

गोविन्द रामायण

गोविन्द रामायण

(पुनः संशोधितम् आनीत रामायणम् अस्ति)

[अथ अस्मिन् रामायणे विवक्षितम् अस्ति अथवा न? इति
अस्मिन् अस्ति अस्मिन् अस्मिन् अस्मिन्]

विशेषाधिकारः

अथवा न?

अथवा न? अथवा न? अथवा न?

अथवा न? अथवा न? अथवा न? अथवा न?

अथवा न? अथवा न? अथवा न?

अथवा न? अथवा न?

अथवा न? अथवा न? अथवा न? अथवा न?

© सन्मार्ग प्रकाशन

प्रथम संस्करण, १९६६

मूल्य आठ रुपये

प्रकाशक
सन्मार्ग प्रकाशन
१९ मू० बी० बैंगली रोड, दिल्ली-७

मुद्रक : भाग्य मुद्रणालय, दिल्ली-३२

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

दो शब्द

प्रस्तुत प्रबन्ध दो जम्मू तथा काश्मीर विश्वविद्यालय की एम० ए० (हिन्दी) की परीक्षा में शीर्षक विशेष प्रबन्ध का ही परिचयित रूप है।

काश्मीर इस्लाम के मुस्लिमों में आध्यात्मिक सेवा, शरीर-कुरान मोदा, सन्तुष्टि, सुख-सुख की राहों पर सदा से निनाद करने वाले गुरु गोविन्द सिंह के कर्मकाण्ड के होने बहुत पहले से प्रभावित कर गया था, अतः एम० ए० (इतिहास) में विशेष प्रबन्ध हेतु विचार करने का प्रश्न जब उपस्थित हुआ तो उमाशंकर जी जैसे गुरु गोविन्द सिंह की 'गोविन्द रामायण' पर प्रबन्ध लिखने का विचार किया। श्रीराम का रूप आर्योद्भव मनुष्य के शील, शक्ति व मोक्ष का समन्वित रूप है। श्रीराम का पावन चरित्र अनेक कवियों ने झुल्लू-झुल्लू में गाया है। उनके चरित्र में आर्योद्भवता में नवीन प्राणों का संचार किया है। गुरु गोविन्द में भी अपने समय की विरूद्ध परिस्थितियों के बीच श्रीराम के चरित्र द्वारा जनता को जगाने का सफल प्रयास किया है, मुस्लिमों में श्रीराम के दुष्ट दण्ड-दण्ड के रूप को ही अधिक मान्यता दी है, जो उनके युग की परिस्थितियों को देखते हुए उचित ही है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में ग्राह्य रचनाएँ, २० धर्मसूत्र बनारस द्वारा प्रकाशित तथा श्री गुरु इन्डिया चतुर्वर्षी द्वारा सम्पादित 'गोविन्द रामायण' की प्रबन्ध काव्य-रचना के आधार पर आलोचना प्रस्तुत की गई है।

आदरणीय डॉ० रामचन्द्रमणि तर्मा, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग जम्मू तथा काश्मीर विश्वविद्यालय, काश्मीर महल श्रीनगर के निर्देशन में मैंने प्रस्तुत प्रबन्ध लिखा था। इस प्रबन्ध को लिखने में प्रो० महाशयजी, पंजाबी विभाग, श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर ने मुझे समय-समय पर प्रोत्साहन दिया अतएव उनके प्रति आभार प्रदर्शित करता अपना कर्तव्य समझता हूँ। इनके साथ ही श्री ओम-

रु तथा रेवरेंड फादर डॉ० कामिल बुन्केजी ने भी उचित निर्देशन भी करते रहे। उनको भी गमनता हूँ। मित्र रिफॉर्म लायब्रेरी अमृतसर,

मुक्त रामदास मायवेरी अमृतनगर तथा पञ्जाब भाग विभाग, पटियाला कारियों ने मुझे जो महायत्ना दी है, उमे भूल नहीं सकता ।

इस प्रबन्ध को प्रकाशित कराने के लिए मुझे डॉ० विद्यानाथ प्राणनाथ त्रिपाठ, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय जम्मू तथा परम आचार्य जगन्नाथ तिवारी अध्यक्ष हिन्दी विभाग जम्मू तथा बायमी विद्यालय, जम्मू ने उत्साह दिया, इन सभी की स्नेहदृष्टि मुझपर है ।
आमार प्रदर्शन करने के लिए उचित राशि मुझे कभी नहीं मिल सकी रमेशकुमार शर्मा के निर्देशन के अभाव में तो मैं यह कार्य कभी भी कर सकता था । अतएव उनके लिए नितना भी कहूं थोड़ा है । अन्त विद्वान् नील को क्या कहूँ, जतने तो सदैव ही मेरा शुभ चाहा है ।
को प्रसारित करने में दिन-रात सहायक के रूप में मेरे साथ है ।

जम्मू

२१-४-१९६६

क्रम

प्रथम प्रकरण	दशम नानक श्री गुरु गोविन्दसिंह जी महाराज	१-४३
(अ) जीवनी		११
(ब) व्यक्तित्व		२८
(स) साहित्य परिचय		३३
द्वितीय प्रकरण :	हिन्दी राम-काव्य और उसमें गुरु गोविन्दसिंह का स्थान	४४-५२
तृतीय प्रकरण :	गोविन्द रामायण	५३-८१
(अ) गुरु गोविन्दसिंह के साहित्य में गोविन्द रामायण का स्थान		५३
(आ) प्रामाणिकता		५६
(इ) गोविन्द रामायण का कथासार		५८
(ई) कथा के आधार		७८
चतुर्थ प्रकरण .	गोविन्द रामायण की सांख्यिक समीक्षा	८२-८६
(अ) कथावस्तु		८२
(ब) पात्र		८६
पंचम प्रकरण :	गोविन्द रामायण	८७-११७
(अ) कथोपकथन		८७
(ब) देशकाल		१०१
(स) शैली		१०५
(द) उद्देश्य		११६
षष्ठ प्रकरण :	गोविन्द रामायण का महत्त्व	११८-१२१
उपसंहार :		१२२-१२३
सहायक ग्रन्थ :		१२४-१२८

दशम नानक श्री गुरु गोविन्दसिंह जी महाराज जीवनी

सिक्ख सम्प्रदाय की स्थापना श्री गुरु नानक देव जी ने की। उनका समय सन् १४६९ से १४३९ था। नानकजीन जनता अधविश्वासी तथा रूढ़ियों की शोष में गोद हुई थी। गुरु महाराज ने लोगों को जागृति का मार्ग दिया। भारत के उपदेश का मूल मंत्र आचरण की पुष्टि है। श्री गुरु की इस परम्परा को उनके पदचान् श्री गुरु अमरदेव जी (सन् १५३६-५२), अमरदास जी (सन् १५५०-७४), तथा रामदास जी (सन् १५७४-८१) ने उन्हीं के सिद्धान्तानुसार आगे बढ़ाया। प्रथम गुरु अर्जुनदेव जी (सन् १५८१-१६०६) के समय तक गुरुओं का कार्य मात्र धार्मिक उपदेश ही रहा। परन्तु श्री गुरु अर्जुनदेव जी के धर्मज्ञान के पदचान् जब श्री गुरु हरगोविन्द जी (सन् १६०६-४५) गद्दी पर बैठे तो आपने धर्म के साथ-साथ अत्याचार के विरुद्ध तलवार का महारा भी लिया। इनके पदचान् श्री गुरु हरिराय जी (सन् १६४५-६१) तथा श्री गुरु रघुनाथ जी (१६६१-६४) का काल दान्तिमय रहा, इसी में उनका कार्य धर्म-प्रसार ही रहा। नवें गुरु तेगबहादुर जी (सन् १६६४-७४) के समय में मुगल सम्राट औरंगजेब दिल्ली के गिरासन पर था। उसके अत्याचारों की शायानित-नूतन आहुति में राजिबन होनी थी, हिन्दू-जनता पिस रही थी। श्री गुरु तेगबहादुर जी ने अपने धर्म के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए अपनी आहुति दे दी। उनके पदचान् श्री गुरु गोविन्दराय (बाद में गोविन्दसिंह) (सन् १६७५-१७०८) गद्दी पर बैठे। आप सिक्ख सम्प्रदाय के दशम तथा अन्तिम गुरु थे। सिक्ख धर्म के दशम गुरु श्री गुरु गोविन्दसिंह जी महाराज हिन्दी के प्रतिभाशाली कवियों में अपना स्थान रखते हैं। आपके जीवन के सम्बन्ध में अनेक भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने यथेष्ट प्रकाश डाला है। सर्वथी मैकफिल, जोसेफ कनिंघम, इन्दुभूषण बनर्जी, तेजासिंह व मण्डासिंह आदि ने श्री गुरु महाराज के जीवन-वृत्त का विशेष उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त भाई मुखासिंह ने

1

में ही व्यतीत किये थे। बाल्यकाल में अपना पालन-पोषण अत्यन्त वात्सल्य, स्नेह तथा प्रेमपूर्वक किया गया। माता के प्रेमपूर्ण व्यवहार ने आपके जीवन में मधुरता व मृदुता भर दी। बाल्यकाल में ही उनकी वीरता, धर्म-प्रेम व कुशाग्र-बुद्धिमत्ता के उदाहरण मिलते हैं। बचपन में वह ऐसे खेल-भेला करते थे जिन्हें बड़े होने पर आपने अपने जीवन में चरितार्थ किया। आप अपने मादियों को दो दलों में विभाजित कर कृत्रिम युद्ध किया करते थे और स्वयं उनके सरदार बनकर उन्हें युद्ध मित्राया करते थे। इसका अभ्यास वे झूठे बाण, तोप, गद्दग, गुल्ले आदि बना कर किया करते थे।

पढ़ने में मात्र हिन्दुओं ही के नहीं अपितु मुसलमानों के हृदय में भी बालक गोविन्द के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इनमें नवाब रहीमबख्श और सैयद भीखन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

कुछ समय बाद आपके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी ने आपको मक्खोवाल, काहलूर रियासत में बुला भेजा। मार्ग में वे काशी, प्रयाग, अयोध्या, लखनऊ, हरिद्वार, मथुरा और वृन्दावन आदि तीर्थों का पर्यटन करते हुए

१. गीर गुपक, निमग, सर, गोप गबर गबरार ।
स्वजर गुगद कडा वर, मिमन देहि सुधार ॥

—गुरु बिन्याम, पृष्ठ १३।

२. जावन कथा, श्री गुरु गोविन्दसिंह . प्रो० कर्तारसिंह, पृष्ठ ३५।

३. केतक मारग में दिन साईं, बाराणसी मरि पदु चे आई ॥
बाराणसी नाम कह कहे, अनिक जन्म के किल बिसदई ॥

—गुरुबिन्याम, पृष्ठ ७०।

४. दीनदयाल दवानिब साहिब आवत है उम वृष मुकीने ।
श्री अकबरा के देगन में, निज भान धये जगन्नाथ प्रसीने ॥
औष पुरी सरजू लटपावन भान परा प्रनु पग पव जदीने ।
आनन्द अबो दुग डन्द मिटे पुन गीरख रान दोशर मु लीने ॥

—गुरुबिन्याम, पृष्ठ ६८।

५. केतक बाज दयाल प्रनु हरिद्वार पुरी निज भीर भाये ।
रूप अनुष पुरी स बिलोचन बन श्री मुख नीरख गाये ॥

देखत हो गर सीम निरये ।

परमे निह बाप जियाये ॥

—गुरुबिन्याम, पृष्ठ ७०।

लग्ननौर' पहुँचे । लग्ननौर में आपने कुछ दिन निराग किया । यहाँ भी अपने मुँहों से आपने लोगों का ध्यान अपनी ओर गीना । हिन्दू-मुसलमान दोनों ही समुदायों के व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हुए । मुसलमानों में गीर अन्फरीन का नाम प्रमुख है ।^१ इसके बाद आगे चलकर आप कीर्तिपुर पहुँचे । कीर्तिपुर में ही पहले ग़लाम गुरु श्री हरिराय जी रहा करते थे । कीर्तिपुर में चलकर आप अपने पिता के पाग आनन्दपुर माह्य पहुँचे ।

श्री गोविन्दराय ६ वर्ष की अवस्था तक पटना में रहे थे और वहाँ पर उन्होंने पूर्वी हिन्दी को भली प्रकार में सीख लिया था, आनन्दपुर पहुँचने पर इनके पिता ने बालक को युद्ध-प्रिय प्रवृत्ति देकर इनके लिए शास्त्र-विद्या सीखने का उचित प्रयत्न कर दिया था । शास्त्र-विद्या के अतिरिक्त शास्त्र-विद्या सीखने का भी समुचित प्रयत्न किया गया था । हिन्दी के अतिरिक्त आपने अन्य भाषाओं का भी सम्यक् अध्ययन किया, पंजाबी साह्यचन्द ग्रन्थी से तथा फारसी की शिक्षा पीर मुहम्मद साहब से प्राप्त की ।^२

श्री गोविन्द अभी नौ वर्ष की अल्पावस्था के ही थे कि तरकालीन मुगल सम्राट् औरंगजेब ने आपके पिता श्री गुरु तेगबहादुर को दिल्ली आने का आदेश दिया । मुगल सम्राट् की यह दृढ़ धारणा थी कि यदि गुरु तेगबहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो पंजाब और उत्तरी-पूर्वी पर्वती प्रदेशों में इस्लाम की विजय-पताका सदा-सर्वदा के लिए लहराने लगेगी । श्री गुरु तेगबहादुर को दिल्ली

१. ता से पयान निधान करावो ।
कन्या बंद बरखल मग भावो ॥
कितक काल इस आँठ बिताई ।
श्री लग्ननौर पहुँचे आई ॥
पुर लग्ननौर अबब अस्थाना ।
कर चरित्र प्रभु जिह यांना ॥
पल्लव पग एकज सुख सारे ।
अचुन गुरु जिह धरे पिआरे ॥

—गुरुबिलास, पृष्ठ ७१ ।

१. जीवन कथा, गुरु गोविन्दसिंह ; प्रो० करतारसिंह, पृष्ठ ४१ ।

२. दि पोयट्री ऑफ़ दशम ग्रन्थ, पृष्ठ २११ ।

जीवन कथा, गुरु गोविन्दसिंह ; प्रो० करतारसिंह, पृष्ठ ४४ ।

जीवनी

बुलाए जाने और परिणाम का पूर्ण आभास था, कि प्रस्ताव को अंगीकार करने का प्रस्ताव स्वयं ही श्री गुरु गोविन्द राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव पड़े।

नवम गुरु जब दिल्ली पहुँचे तो उनके सम्मुख हिन्दू धर्म का प्रस्ताव-धर्म की अंगीकार करने का प्रस्ताव रक्खा गया। श्री गुरु प्रस्ताव को ठुकरा दिया और स्वयं ही रक्षा के निमित्त करने के बलिदान कर दिया। श्री गुरु तेगबहादुर के वध का वर्णन प्रारम्भ प्रस्ताव रचनाओं तथा ऐतिहासिक ग्रन्थों में मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. एच. ए. ने स्पष्ट लिखा है कि—“उन्होंने बस्मीर के हिन्दुओं को इस्लाम में बदलाव परिचालित करने का खुला विरोध किया था। दिल्ली में बुलाए जाने पर उन्हें बारागार में डाल कर इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए विवश किया गया और उनके विरोध करने पर पाँच दिनों के पश्चात् उनका वध कर दिया गया।” भाई मुख्तारसिंह जी ने अपने गुरुविलाम में भी विस्तारपूर्वक इसका वर्णन किया है।¹ स्वयं श्री गुरु गोविन्दसिंह जी ने गुरु तेगबहादुर जी के बलिदान का वर्णन किया है।

अपने पिता के बलिदान के बाद श्री गोविन्द, श्री नानकदेव की धर्मगद्दी के पदाधिकारी हुए। पिता के बलिदान का आघात एवं तत्कालीन हिन्दुओं की गिरी हुई अवस्था ने बाल-गुरु के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने मुगल शासक से लोहा लेने का हठ निदोष किया। उन्होंने प्रश्न किया कि वे

“तिलक जगज्जु राखा प्रभु ताका,
कीनो बड़ो कलू महि साका।
साधि-~~न~~ इती जिनि करी,
सु-~~र~~ सो न उखरी ॥

धर्म तेन ~~न~~ जिन किया,
सीसु न दिया।”

नैराश्य के गत में गिरी हिन्दू जाति का पुनर्गठन कर, मुगल अधिकारियों को उनकी अमानुषिकता का दंड देगे और श्री गुरु जी ने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि—

“बाजन सु मैं चिड़ियां लड़ाऊं,
तबहि गोविन्द नाम धराऊं ।
एक साल सु एकहि लड़ाऊं,
तबहि गोविन्द नाम धराऊं ॥

श्री गुरु गोविन्दसिंह को बाल्यावस्था से ही शस्त्र प्रिय थे और अब परि-
स्तितिवश उन्होंने अभ्यास बढ़ा दिया, उनके साथ उनकी फूफी के पाच लड़के
सांगू दाह, जीतमल, गोपालचन्द, गगाराम, मेहरीचन्द एवं सूरजमल के दो
लड़के गुलाबराम व श्यामदास, मामा कृपालसिंह, भाई दयाराम और नन्दचन्द
रहते थे ।^१

श्री गुरु जी महाराज ने अपने सभी शिष्यों को आदेश दिया कि जो दरबार
में आए, वह या तो घोड़ा लाए या उत्तम गस्त्र । ये भावी युद्ध की तैयारी के
साधन थे । जब सब लोगों को इस बात का पता चला तो सभी हृष्ट-पुष्ट घोड़े,
शस्त्र तथा अन्य युद्ध का सामान भेंट करने लगे । इस प्रकार दिन-प्रतिदिन
उनकी सेना और शस्त्रों में वृद्धि होने लगी । काबुल के दुनीचन्द ने श्री गुरु
गोविन्दसिंह को एक बहुमूल्य तम्बू भेंट किया जिसमें सोने और चादी की तारी
से कसीदाकारी और नकाशी का काम किया हुआ था ।^२

आसाम नरेश के देहान्त हो जाने पर उनका द्वादश वर्षीय पुत्र श्री गुरु
गोविन्द से मिलने आया । उदाहरणार्थ वह अपने साथ ३ चतुर घोड़े, एक चतुर
हाथी—जिसे विभिन्न प्रकार के कार्य सिखाए गए थे, एक ऐसा शस्त्र जिसे
दबाने से बर्छी, बल्लम, पिस्तौल और बूदक आदि पांच अलग-अलग अस्त्र बन
जाने थे तथा एक चौकी दी जिसमें चार पुतलिया थी जो कल दबाने से पासा
खेलती थी । उस हाथी का नाम ‘प्रमाशी’ रखा गया ।^३ श्री रत्नोफ के अनुसार

१. श्री दरामेरा बमकार, पृष्ठ ७३ ।

२. जीवन कथा श्री गुरु गोविन्दसिंह, पृष्ठ ७४ तथा
श्री दरामेरा बमकार, पृष्ठ ८७ ।

३. दि मित्रस रेलिजन, मैकाविक, भाग २, पृष्ठ ४-५ ।

श्री दरामेरा बमकार, पृष्ठ ४२ ।

जीवन कथा श्री गुरु गोविन्दसिंह, पृष्ठ ८०-८१ ।

गुरु विजय, पृष्ठ १०८ ।

जाराग प्रथम विवाह सन् १७३० (गन् १६७३ ई०) तथा द्वितीय ग० १७४१ (गन् १६८४ ई०) में मानने हैं, पर अधिकांश विद्वान् जिनमें मैकालिफ, डॉ० जगन्मोहन आदि आते हैं, प्रथम पाणिग्रहण सन् १७३४ वि० (गन् १६७७ ई०) और दूसरा चार वर्ष उपरान्त मानने हैं। पर तीसरे विवाह की सदिग्धता कभी नहीं है क्योंकि उसकी पुष्टि में प्रमाण कम ही मिलते हैं।

मिनि माप गुरी ४, सन् १७४३ (गन् १६८६ ई०) को उसकी पत्नी मुन्दरी के गर्भ में यजोर्वागह ने जन्म लिया। मिनि चंद्र बड़ी ७, ग० १७४७ (गन् १६९० ई०) को दूसरी पत्नी जीतोदेवी की कोख में जोरावर्तह का जन्म हुआ। उन्हीं (जीतोदेवी) की कोख में मिनी माप गुरी १, ग० १७५३ (गन् १६९६ ई०) को तीसरे पुत्र जुआर्वागह का जन्म हुआ, इसके लिए बधाई देने बुन्देलखण्ड के प्रसिद्ध कवि वेणवदास के पुत्र श्री कुंवर इनके यहाँ आये थे, जिनकी याद में गुरु जी ने दरबारी कवि नियुक्त कर लिया था। जीतोदेवी की कोख से ही चौथे पुत्र पनेर्वागह का जन्म सन् १७५५ (गन् १६९८) को हुआ।

इस प्रकार ने यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री गुरु गोविन्द राय के चार पुत्र थे। और वे अपने पिता का ही अनुकरण करते थे। चारों को श्री गुरु जी ने मुद्र विद्या, अन्ध-धन्ध बालन में प्रवीण कर दिया था। चारों अपने पिता के समान ही शूरवीर, निर्भीक और धर्म की रक्षायें प्राणों की आहुति के लिए तत्पर रहते थे। गुप्त-गुप्त देश की तत्कालीन परिस्थितियों से भरी प्रकार से परिचित थे। मुद्र-मयलो पर श्री गुप्तजी के साथ रह कर रण-कुशलता एवं मुद्र-विद्या का अवलोकन उन्मादपूर्वक करते थे।

यद्यपि गुरु गोविन्द का अधिकांश समय मुद्रों की तैयारी तथा मुद्रों में ही व्यतीत हुआ, यह सब तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ, नहीं तो गुरु महाराज मुद्र-प्रिय न थे। हृदय से जनता का सुधार करने के इच्छुक थे। जब

भारते प्रयत्नों में मियता हो गई। इन्हीं दिनों आपने देहरादून से तीस मील की दूरी पर पोंडा नामक एक दुर्ग बनवाया।^१ यहीं पर बृद्ध घाट नामक मुगलमाल से भी आपका परिचय हुआ जो आपने प्रभावित होकर आपका शिष्य हो गया। बृद्ध घाट मछीरे का जागीरदार था जो अपने गाय ५०० गगन पठान मंत्रियों को लेकर आया था जिन्हें औरंगजेब ने अपनी सेना में निष्ठागिन कर दिया था, गंग्राह के भय में कोई भी उन्हें अपने पास नहीं रखता था। श्री गुह महाराज ने निर्भीकता पूर्वक उनको धमक भेज दिया। उन पठानों में पाँच मुख्य सम्भार थे—हथियार, घोड़े, निवायत घोड़े, उमर या और भीड़न था।^२

श्री गुह जी राजा फतहगढ़ और गेदनी प्रकाश को साथ लेकर जंगलों में शिकार खेलने जाते थे और गुह का भी अभ्यास करते थे। गुह गोविन्द जी के बीरतापूर्ण कार्यों ने उनके समीपस्थ राजाओं तथा अनुयायियों में उनके प्रति श्रद्धा और आदर का भाव उत्पन्न कर दिया।

श्री गुह गोविन्दराय की बीरता से प्रभावित हो दूर-दूर के लोग आपको दर्शन को आते थे और उपदेश श्रवण करते थे। उनकी ओर आकर्षित हो कई सम्राट् व्यक्ति उनसे अपनी पुत्रियों का विवाह करने के प्रबल इच्छुक थे। २३ अपाङ्ग स० १७३४ (सन् १६७७ ई०) को आपका विवाह आनन्दपुर के पास 'गुह का लाहौर' में लाहौर निवासी हरिजस मुभिखिया खत्री की पुत्री श्रीमती जीतोदेवी जी के साम हुआ।^३ रामसरन खत्री की पुत्री सुन्दरी का विवाह भी आपसे हुआ।^४ कुछ लोग रोहतास गांव के प्रेमी सिख की कन्या से आपका तीसरा विवाह मानते हैं।^५ गुहजी का इस कन्या से शारीरिक सम्बन्ध न था। किन्तु प्रामाणिक पुस्तकों से उनके दो विवाहों का ही पता चलता है। कतिपय लेखक

१. संत साहित्य : डॉ० मुद्रांनसिंह मजोठिया, पृ० १७७।

२. गुरु विलास, पृष्ठ १०७।

दि सिख रेलिजन, भाग ५, पृष्ठ २०।

श्री दशमेश चमत्कार, पृष्ठ १२७।

३. दि सिख रेलिजन, भाग ५, पृष्ठ २; श्री दशमेश चमत्कार, पृष्ठ ८०-८२;

दश गुरु; डॉ० जसवंतसिंह, पृष्ठ ६२।

४. श्री दशमेश चमत्कार, पृष्ठ ८८; दि सिख रेलिजन, भाग ५, पृष्ठ ३।

५. जीवन कथा, श्री गुरु गोविन्दसिंह, २३६।

उपर्युक्त घटना का बृत्तान्त कई रूपों में मिलता है। इसमें मात्र इतना ही मन्त्र है कि लोगों को विस्वासा दिशाने के लिए यह सब किया गया था।

इसके बाद गुरु गोविन्द जी ने 'खाण्डमा पन्थ' का निर्माण किया। "उन्होंने शान्तिप्रिय हिन्दुओं के एक वर्ग को 'खाण्डमा' पन्थ का नाम देकर एक सैनिक मन्त्र के रूप में बदल दिया था।" 'खाण्डमा' अरबी 'खान्तिम' पर आधारित है जिसका अर्थ होता है मुद्द। इस पन्थ द्वारा आपके अनुयायी मन्त्र-मैत्रिक के रूप में हमारे सामने आते हैं। १ बैशाख स० १७३६ (मन् १६६६ ई०) को गुरु जी ने यह मन चलाया। यह आपके निष्ठाओं को मुद्द एवं महान् बख्शीभूत जाति घना देने का अद्भुत प्रयोग था। अपने निष्ठाओं की घरी सभा में आपने बलिदान के लिए पुरस्कार लगाई, विभिन्न वर्ण, जाति एवं प्रान्तों के पांच पुरुषों ने अपना सीस देना स्वीकार किया। यही पांचों 'पञ्च प्यारे' कहलाए। फिर लोहे के एक बटोरे में जल अभिमन्त्रित कर 'अमृत' तैयार किया और इन पांचों को पिलाया। बाद में इन सबके हाथों में स्वयं धोकर 'खालसा' हुए। सबके नाम के साथ आपने 'मिह' पद लगाया और अपना नाम भी गोविन्द राय में बदल कर गोविन्द-मिह रखा।

खाण्डमा पन्थ की स्थापना के साथ श्री गोविन्दमिह ने शिष्यों में सब-प्राण सन्धार कर दिया। आपने मित्रों की एक विशेष बर्तों की भी व्यवस्था की। प्रत्येक मित्र के लिए पांच 'बकारो' को धारण करना पड़ता था—बैरा, कषा, बडा, कृपाण एवं कच्छ। अब इसके साथ सम्राट के विरुद्ध आवाज उठाने का

१. 'मिश्रण' बाद गुरु का कोश, गुगलमिह, धर्मद्वय, १४ अप्रैल, १६६३।

२. दश गुरु, पृष्ठ ६३।

३. 'बामी मोर लाहौर दखला। नाम दया मिह दाम कृपाणा॥ मुद्दलम नाम दुनि गायो। बामी द्वारादनी जनायो॥ साहिब मिह नाम इक कहा। बामी विरर दखनै कहा॥ अनुषं धर्म सिद्ध अबिलासी। इग्नन पुत्रा जवन के बाम।॥ पवन दिग्नन मिह जनायो। बामो आ जगन्नाथ मनायो॥ यह पांचों प्यारे निज जान। जिह कह पात्रुल दई निधान॥

—गुरु विनायक, पृष्ठ २३१।

४. दि मिश्रण रेविजन, भाग १, पृष्ठ ६४, ६७।

भारत का इतिहास : डॉ० ईश्वरीप्रसाद, पृष्ठ २००।

इलेक्ट्रान भाग दि ब्यालगा, भाग २, पृष्ठ ११४।

उन्हे इस बात का भली प्रकार से ज्ञान हो गया कि तत्कालीन शासक आत्मोत्सर्ग, बलिदान से द्रवित नहीं होगा, तो उन्होंने इस पाप-शक्ति को नष्ट करने के लिए तत्तबार उठाने का संकल्प लिया। वे किसी को कष्ट न देना चाहते थे परन्तु निबंल की रक्षा को सदैव प्रस्तुत रहते थे। जिस समय उनके पिता नवम गुरु श्री तेगबहादुर जी का वध हुआ, उनकी आयु मात्र दस वर्ष की ही थी। श्री गुरु गोविन्द यह भली प्रकार समझते थे कि औरंगजेब से टक्कर लेने के लिए जितनी सैन्य-शक्ति की आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता लोगों से अन्ध विश्वासों के निराकरण की भी है। हिन्दू-सत्कारों की जमीनों में जकड़े पद-बलित और जिन्होंने कभी कृपाण को तथा बन्दूक को छुआ तक नहीं था, ऐसे मनुष्यों को एकत्र कर आपने अपनी प्रेरणा से सशक्त वीर बना दिया। गुरु जी ने उन नर-कालों में नया जीवन, नई शक्ति का संचार किया। आपने धोबियों, चमारों, धोवरो को भी ऐसा भेनापति बना दिया जिनसे बड़े-बड़े राजा भयभीत होने लगे।^१

गुरु गोविन्द के पुरोहित पंडित केशोदास^२ ने यह कह रखा था कि उसके पास दुर्गा को प्रगट करने की शक्ति है। अन्य पंडितों ने भी युद्ध में सफलता के लिए देवी यज्ञ की आवश्यकता बताई, गुरुजी ने यज्ञ-आयोजन की आज्ञा दे दी। अनुमान से अधिक धर्म के लिए गुरुजी तैयार हो गए, वे चाहते थे कि हिन्दू-जाति अपने धर्म के अन्धविश्वासों को भूलकर वास्तविक स्थिति को जान ले। यज्ञ में पूर्णाहुति का चालीसवाँ दिन आ जाने पर भी देवी प्रगट होने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए, गुरु गोविन्दसिंह ने पूछा तो पंडितों ने कुलीन पुरुष की बलि के लिए कहा, इस पर गुरुजी उमी पंडित की बलि देने लगे तो वह बहाना बना कर धिक्कर गया, उसके बाद अन्य पंडित भी धीरे-धीरे वहाँ से धिक्कर गए। इसके बाद गुरु जी ने बची हुई सारी सामग्री हवनकुण्ड में डाल दी, उरारो पारों ओर अग्नि की लपटें उठने लगी और लोगों ने गमझा कि देवी प्रगट हो गई है और गुरुजी को वरदान दे गई है।

१. जंजन कथा, श्री गुरु गोविन्दसिंह, पृष्ठ ४४१।

२. राजाधिराज श्री गुरु गोविन्दसिंह, पृष्ठ १३८।

३. 'हनी रहे उड़ी गिरा मेरा, वह मारिब मैं इसका संग।'

—श्री दशमेश चरणार, १९३८

४. बुद्ध भोग इतिहास का ज्ञान 'गुरु गोविन्द' कहते हैं।

वे बोर-बाग छाने दादा के ही समान धर्म में विमुख नहीं हुए और उस निर्दयी नकाब में दोनों को जीवन दीवार में चुनवा दिया ।^१ यह भयंकर कार्य १३ पूग, ग० १७६२ (गन् १७०५ ई०) के दिन हुआ । कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि जूनगिह और फतहगिह को दीवार में नहीं चुनवाया गया था अविशुद्धता के कारण उनका वध कर दिया था । परन्तु अधिराज इतिहासकार दीवार में चुनवा दिया गया ही मानते हैं । इस विषय में मुमल्मान इतिहासकार श्री एलीफ, श्री कादिर आदि भ्रामक मन उपस्थित करते हैं । इस बन्दिशान, निर्मम हत्या की याद मुने ही माता गूजरी के प्राण भी उन दोनों पौत्रों की खोज-खबर लेने चले दिए ।

उधर गुरु जी स्वयं कुछ थोड़े से मित्रों व अपने दोनो बड़े पुत्रों के साथ चमकीर घाट में घिर गए, उस युद्ध में अन्य सचियों के अनिरिक्त गुरु जी के दोनो बड़े पुत्र भी रणभूमि में बोरगति को प्राप्त हो गए । गुरु जी स्वयं शत्रुओं से बच कर मालवा प्रदेश में पहुँचे । यही दीना घाट में भाई दयागिह के हाथ औरंगजेब को फारसी में एक पत्र—'जफरनामा' लिख कर भेजा ।^२

जब गुरु जी तालवटी पहुँचे तो आपकी पत्निया आपके पास आई और जब उन्हें यह हृदय-विदारक समाचार विदित हुआ कि उनके चारो पुत्र इस संसार को छोड़ गए हैं तो बहुत दुखी हुई । तब गुरु जी ने उन्हें मानव-शरीर की क्षण-भंगुरता का उपदेश दिया और कहा कि उनका पाचवा पुत्र 'खालसा' इस गद्दीदी दिवस में दिन-प्रतिदिन शक्तिशाली होगा—

“जननी जने ता भगत जन कं दाता कं मूर ।

माहि ते जननी मात रहे कहे गुवावे मूर ॥”

और दमके साथ ही ममस्त मित्र-सम्प्रदाय की ओर इंगित करते हुए कहा :

“इस पुत्रन के तीस पं,

बार दिए सुन चार ।

१. दि मित्रस रेलिजन, भाग ५, पृष्ठ ६० ।

गुरु बिलास, पृष्ठ ४४६ ; दस गुरु, पृष्ठ ६५ ;

श्री दरभेरा चमत्कार, पृष्ठ ५३१ ।

२. श्री दरभेरा चमत्कार, पृष्ठ ५४६ ।

जीवन कथा श्री गुरु गोबिन्दसिंह, पृष्ठ ३४४ ।

गुरु बिलास, पृष्ठ ८६५, ६६, ७० ।

३. श्री दरभेरा चमत्कार, पृष्ठ ५४६ ।

कायं था , यह प्रथा सिक्कों में 'छडे दी पाहुल' कहलाती है ।^१

गुरु गोविन्दसिंह के उत्कर्ष से पहाड़ी नरेश ईर्ष्या करने लगे, यद्यपि गुरु जी ने उनसे मित्रता करने का कई बार प्रयत्न किया परन्तु वे अपने इस प्रयत्न में सफल न हो सके । पहाड़ी नरेशों से श्री गुरु महाराज के काफी गुट हुए यद्यपि विजय आपकी ही हुई, पर काफी हानि आपको उठानी पड़ी । पहाड़ी राजाओं ने जब इस प्रकार से आपसे युद्ध में हार खाई तो उनकी बदला लेने की भावना और तीव्र हो उठी और उन लोगों ने मुगल सम्राट् औरंगजेब को आपके विरुद्ध भड़का दिया । बादशाह ने तब एक बहुत बड़ी सेना की साहजदा मुअज्जम के सेनापतित्व में गुरु जी को पकड़ लाने को भेजा । पर श्री गुरु जी को पकड़ना टेढ़ी खीर थी । एक लम्बे समय तक मुगल सेना आनन्दपुर को घेरे रही पर गुरु जी को पकड़ने में असफल रही । अन्त में औरंगजेब ने सं० १७६१ (सन् १७०४ ई०) में आक्रमण न करने की कुरान की दापय ली और आपसे मिलने की उत्कट इच्छा प्रकट की ।^२ श्री गुरु महाराज यद्यपि औरंगजेब की इस दुरंगी चाल को समझते थे पर उनकी माता तथा सिक्खों ने उन्हें आनन्दपुर छोड़ने को विवश कर दिया । उनकी माताजी दो पोतों को साथ ले आनन्दपुर से चल दी, तत्पश्चात् अन्य अनेक सिक्ख भी चलने को तत्पर हो गए । तब श्री गुरु जी ने अपना अधिकांश सामान नष्ट कर आनन्दपुर छोड़ दिया, जब प्रातः विपक्षी दल को इस बात का ज्ञान हुआ तो अपनी सौगन्ध को एक बिनारे रख उनका पीछा किया, सिरसा नदी के किनारे पर दोनों पक्षों की मुठभेड़ हुई । इस गड़बड़ में गुरु-माता और दोनों छोटे पुत्र बिछुड़ कर सरहिन्द की ओर निकल गए । इनके साथ गंगू^३ नामक ब्राह्मण भी था, उमने पुरस्कार के लालच से इनके साथ विद्रोहसंघात किया और इन्हें मुरडे के नवाब को सौंप दिया, उसने इन तीनों को सरहद्द के नवाब बख्श खा को सौंप दिया । उसने गुट-पुत्रों से इस्लाम धर्म या मृत्यु दोनों में से एक को अंगीकार करने को कहा पर

१. संत साहित्य, वृष्ट १८० ।

२. श्री दशमेश चमत्कार, वृष्ट ४८१, ५२७ ।

गुरु बिनान, वृष्ट ४१५ ।

दि मित्रम रेनिमन, भाग ५, वृष्ट १८४-८५ ।

३. गुरु गोविन्दसिंह और उमका काव्य, वृष्ट ५२ ।

लाग बरनी दरी । दूर ने हम बाग का गडन किया है, प्रो० बरतारसिंह ने भी इस विद्वानों के इस अनुमान का गडन किया है ।^१

नारदेर इन्द्र में एक दिन घूमने हुए श्री गुरु जी महाराज माधोदाम वैरागी के आश्रम में पहुँच गए । इनने प्रभावित होकर उमने इनकी शिष्यता भी स्वीकार कर ली ।^२ 'उमका नाम श्री गुरु जी ने 'गुरुवर्णासिंह' रखा । किन्तु यह इतिहास में 'बन्दा वैरागी' के नाम से प्रसिद्ध है । गुरु जी ने इनसे पञ्चाव के नवाबों के अत्याचार को समाप्त करने को कहा । बन्दा वैरागी दशम गुरु की आज्ञा को पूर्ण करने लिए कुछ छोटे में मिस्र माघ ले निकल पड़ा, मझीर के नवाब को मारने हुए मराहन्द के नवाब बजीरगं का गिर-छेदन कर उमने राजाजी राजाओं में बदला लिया ।

नारदेर में गुरुगंगा नामक पठान ने श्री गुरु गोविन्दसिंह पर बदला लेने की भावना में बार किया जिसमें आप घायल हो गए, उगी अवस्था में आपने गुल का वध कर दिया । बहादुर शाह ने चतुर चिस्मियों से आपका उपचार कराया और आप एक पत्रवारे में स्वस्थ हो गए । बादशाह ने तब कुछ समयो-पराल आपकी कुछ उपहार भेजे, उनमें दो धनुष भी थे । गुरु जी ने जैसे ही धनुष पर प्रत्यक्ष चढ़ाने का प्रयत्न किया कि उनके घाव के टाके चल गए और गुरून बहने लगा । उनके साथ के शिष्यों ने तत्काल उपचार किया पर इस बार गुरु जी स्वस्थ न हो सके । यह घटना उनके लिए प्राण-घातक सिद्ध हुई । अपना अन्त समय निवट जान गुरु जी ने चालीस दिन के एक विशेष दीवान का आयोजन किया । अन्तिम दिन आपने सब शिष्यों को एकत्रित करके विभिन्न उपदेश दिए । साथ यह भी कहा कि अकाल गुरु के सहारे सब कार्य करने में सफलता निश्चित है और उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके लिए कोई दुखी न हो ।^३ जब शिष्यों ने उत्तराधिकारी जानने की उत्कण्ठा जताई तो आपने 'खालसा' की ही गुरु घोषित किया । 'धन्य साहब' व 'खालसा' में ही उन्होंने स्वाध्यात्मिक

१. जीवन कथा, श्री गोविन्दसिंह, पृ० ४०७, ४१२ ।

मन-साहित्य, पृ० १८१ ।

२. दि मित्र रेलिजन, भाग ५, पृ० २३७ ।

३. 'ओ हमको रोवेगा कोई, इत उन राको दुःख होई ।'

चार गुए तो क्या था,
जीवन बर्बाद हुआ ॥”

यही तो दशम गुरु, श्री गुरु गोविन्दसिंह जी की वीरगा और वीर का भादसं था ।

इनके पदवात् आगने दक्षिण यात्रा का विचार किया और—

“संवत् १७६३ विष कत्तक दे महीने हगन चल गुर पये ॥”

कुछ लोगको का विचार है कि दक्षिण-यात्रा आगने औरगजेब से मिल लिए की थी और कुछ के विचारानुसार भाई दया सिंह को पत्र (त्रकर) भेजकर गए काफ़ी समय हो गया था और इन आशंका में कि बह्नी दयामि के साथ भी औरगजेब ने निदंमतापूर्ण व्यवहार न किया हो, श्री गुरु जी ने साथ सेना ले दक्षिण की ओर प्रस्थान किया । बाद का कारण ही टीक होता है ।

मार्ग में बछौर के नकाब को हराते हुए आप शाहजहानाबाद की ओर बछौर में ही आपको औरगजेब की मृत्यु का समाचार मिल गया था ।^१ और की मृत्यु के पदवात् उत्तराधिकार के लिए राजकुमारों में युद्ध हुआ । ब शाह ने दीवान नन्दलाल की सहायता से गुरु जी को अपनी ओर मिला लिए गुरु जी ने घर्मसिंह के साथ अपने विद्वत्सनीय सैनिकों को भेजा । बहादुर विजयी हुआ और उसने गुरु जी को आगरा पहुंचकर मिलने की प्रार्थना की जब वे दिल्ली से मथुरा, मुन्दावन होते हुए आगरा पहुंचे तो बहादुर शाह धूमधाम से आपका स्वागत किया ।^२ गुरु जी ने चार माह तक मन्नाद बहा शाह के साथ आगरा में निवास किया ।

बहादुर शाह के साथ गुरु जी ने पुनः दक्षिण यात्रा की । वे उसके स नागपुर, पूना आदि से होते हुए नांदेड नगर में गोदावरी के तट पर डेरा लगा कर रहने लगे । सर जान मैकलम, खफीखां, संयद मुहम्मद तसीफ, फास्ट कनिष्पम प्रभृति विद्वानों की धारणा है कि श्री गुरु गोविन्दसिंह ने मुगल से में पद स्वीकार कर लिया था और इसी से आपको बहादुर शाह के साथ दक्षिण

१. जीवन कथा, श्री गुरु गोविन्दसिंह, पृ० ३८१ ।

२. जीवन कथा, श्री गुरु गोविन्दसिंह, पृ० ३८३ ।

श्री दरमेश चमत्कार, पृ० ६४४ ।

नादोन का युद्ध :

मुगल सम्राट् औरंगजेब ने अलिफ खां को हिन्दू राजाओं में बर (जड़िया) मागने भेजा । वह जब राजा भीमचन्द के पास आया तो उसने इन्कार कर दिया । परिणाम में युद्ध निश्चित था । राजा ने श्री गुरु जी से सहायता की याचना की, गुरु जी ने उसे स्वीकार कर उनकी सहायता की और मुगल सेना को पराजय का मुख निहायना पड़ा । इन विजय में श्री गुरु जी की सेना की वीरता की प्रशंसा सब स्थानों पर होने लगी ।

हुसैनी युद्ध .

दिल्लीवर खां के सुत्राम हुसैन खां ने तब जड़िया बगूल करने का बीड़ा उठाया और गुरु जी के विरुद्ध एक बिनाल सेना लेकर चला । मार्ग में उसने कई हिन्दू राजाओं में बर बगूल किया । आनन्दपुर पहुँचने पर उसने गुरु जी में भी बर मागा, परिणामतः युद्ध हुआ । इस युद्ध में भी गुरु जी के गते में ही विजय श्री ने माला डाली ।

हुसैनी युद्ध के कारण सभी हिन्दू पहाड़ी राजा श्री गुरु जी ने बहुत भयभीत हो गए । राजा भीमचन्द, भूपचन्द, अजमेरचन्द आदि सभी ने इस बात का प्रचार किया कि औरंगजेब की ही भाँति, आप भी हिन्दू धर्म के विरोधी हैं । इस अफवाह ने जम्मू, मुरगुर, भूटान, मही, बीकान, कून्डू, चम्बा, मुदेर आदि के राजा अपनी सेनाओं सहित भीमचन्द के पास आ गए ।^१ सबने गुरु गोविन्द-सिंह को आनन्दपुर छोड़ देने की गिरी । गुरु जी ने उत्तर दिया कि तुम मरती दूषित भावनाएँ खालसा की ललकार के आगे न टिक पाओगे । परिणामतः युद्ध हुआ और पहाड़ी राजाओं की हार हुई ।

इस हार में बिना बर सब राजाओं ने सिर्फ बर औरंगजेब को इस कार्य के लिए सहायता देने की याचना की । अन्धा बरा चाहे दो आँखें । औरंगजेब तो इसी की प्रतीक्षा में था और इस मुजबबरा को जल्द में नहीं जाने देना चाहता था । उसने तुरन्त सेना भेज दी पर गुरु जी ने बीबी के दीव खड़े कर दिए । यह झूटनीति में औरंगजेब ने उन्हें आनन्दपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया ।

१. श्री दरभंगा समाचार, पृ० ३०८ ।

दि मित्र, २ दिसम्बर, १९१४, पृ० १२७ ।

भावना और शारीरिक आत्मा तिरोहित कर दी ।^१ अन्त समय निकट समझ आपने स्नान कर नए वस्त्र धारण किए, जापु जी का पाठ तथा अकाल पुरष का स्मरण किया ; गुरु ग्रन्थ साहिब छोल कर सामने रखा, परम्परानुसार पाँच पैसे और एक नारियल उसके सामने रमे और उसे अपना उत्तराधिकारी कह शीश नवाया तथा शिष्यों को ग्रन्थ साहिब में निर्दिष्ट आदेश का पालन करने को कहा और कातिक सुदी ५, म० १७६५ (मन् १७०८ ई०) को उस महान् सन्त पौढ़ा का शरीरान्त हो गया ।^२

“संवत् सत्रह सहस्र भतीजें, अर्द्ध सहस्र धित अवर गनीजें ।

कातिक सुदी पंचमी जान, बीर धार निस चढ़े विमान ॥”^३

दशम गुरु श्री गुरु गोविन्दसिंह जी ने अत्याचार के उन्मूलनार्थ शास्त्र उठाया था, सैन्य संगठन किया था । आपका सम्पूर्ण जीवन ही युद्धों से ओतप्रोत रहा । उन युद्धों का संक्षेप में वर्णन हमें उनके व्यक्तित्व की समझाने में सहायक होगा ।

भंगानी का युद्ध .

यह युद्ध संवत् १७४६ (मन् १६८६ ई०) के आसपास हुआ । धीनगर के राजा फतेह शाह की पुत्री का विवाह भीमचन्द के पुत्र के साथ निश्चित हुआ । विवाह के उपलक्ष में गुरु जी ने कुछ उपहार भेजे । भीमचन्द ने पुराने द्वेष के कारण वह उपहार वापिस कर देने को कहा और मार्ग में गुरु जी के आदमियों को जो वापिस जा रहे थे रूट लिया ; और अन्ततः युद्ध भंगानी में हुआ । इस युद्ध में गुरु जी की जीत हुई । रणक्षेत्र के दृश्य को देख गुरु जी का मन खिन्न हो उठा । आपने अपने शिष्यों को सभी घायलों की जाहे वे किसी भी पक्ष के क्यों न हो सेवा करने की आज्ञा दी ।

-
1. Henceforth the Guru shall be Khalsa and the Khalsa the Guru. I have infused my mental and bodily spirit into the Granth Sahib and the Khalsa.

—दि मिक्स रेलिजन, भाग ४, पृ० २४४ ।

२. दि मिक्स रेलिजन, भाग ४, पृ० २४६ ।

३. गुरु विद्या, पृ० २४६ ।

श्री गुरु महाराज के हृदय में मंदित अग्नि-अबाल-ज्योति प्रकाशित रहनी थी। जहाँ स्वयं उन्हें अग्नि-ज्योति का प्रकाश दिग्गडं दिग्ग बहा उन्होंने दूसरों को भी उसी में प्रेरणा देने को कहा -

“बिना सरन लखी न अउरे उपाय,
बहा देव दहनं कहा रक राय।
बहा पातगाह बहा उम्मराय,
बिना सरन लखी न कोटि उपाय।”

मन्वागीत भारत की, विशेषकर भारतीयता की मोचनीय अवस्था, इतिहास में स्पष्ट रूप में जाना ही जाती है। समाज पर आए दिन अन्याय का दण्ड गिरता रहता था, पाण्डव का राज्य था, कुत्रिय प्रदर्शन और छुआछूत की समस्या ने अपने जाल में मानव को जकड़ रक्खा था। ऐसी विचट परिस्थितियों में गुरु जी का भाविर्भाव हुआ। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।

ऐसी ही परिस्थितिवा उस अलग ज्योति को अन्धकार दूर करने के लिए धाम्य करती है, उस समय भी ऐसा ही हुआ—

“हम इह काज जगत मो आए,
धर्म हेत गुरुदेव पठाए।
जहां-तहां तुम धर्म बियारो,
दुसट देखिमत पकरि पठारो॥

या ही काज धरा हम जनम,
समझ सैतु साधु सभ मनम।
धरम बलावन सत उबारन,
दुसट सभन को भूल उपारन।”

दुष्टों के विनाश के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए तथा ससार में धर्म की स्थापना करने हेतु ईश्वरीय आज्ञा से ससार में जन्म लेने की घोषणा करने में गुरुजी को अपने हिन्दू-समाज का पूर्ण प्रेम, विश्वास तथा सहयोग प्राप्त हुआ। हिन्दुओं को ‘धीता’ का ज्ञान देने वाले भगवान ‘योविन्द’ तथा गुरु

उपयुक्त युद्धों के अनिर्गुण चमत्कार तथा मुक्तगर का युद्ध भी महत्त्वपूर्ण है। मुक्तगर के युद्ध में मुगल सेनापति को अपनी सेना बाँट ली जायी पड़ी और गुरु जी को विजय प्राप्त हुई। बाद में बन्दा बंरासी ने गुरु जी की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और सतलज एवं यमुना के बीच के क्षेत्र में गिबर्नों का अधिकार हुआ तथा निरंकुश व धर्माग्र्य मुगल सम्राट् औरंगजेब का नासन भी बहादुरशाह के पश्चात् समाप्त-प्राय हो गया। अन्ततः हम कह सकते हैं कि गुरु जी के सभी युद्ध अन्याय, अत्याचार, अत्याचार के विरोध में किये गये थे।

(ब) व्यक्तित्व

दशम गुरु श्री गुरु गोविन्दसिंह जी महाराज के व्यक्तित्व में हमें एक सन्त-योद्धा का व्यक्तित्व मिलता है।^१ आप आततायियों के विरुद्ध राष्ट्र-शक्ति का आह्वान करने वाले लोक-नायक थे। जब हम श्री गुरु गोविन्दसिंह के बारे में सोचते हैं तो स्वभावतः ही हमारे सामने एक प्रभावशाली योद्धा— एक वीर महापुरुष का चित्र आ जाता है। उनके महान् व्यक्तित्व में अनेकानेक योग्यताएँ घुल-मिल गई थी, उनके व्यक्तित्व-सम्मुख हम श्रद्धा से नत हो कह ही उठते हैं—“फौजी वाला (सेनापति) कलींघर, चिट्टे (श्वेत) बाजो वाला, नीले घोड़े का साह-सवार।”^२

श्री गुरु गोविन्दसिंह जी का जीवन युद्ध करते ही बीता, मद्यपि आप हृदय में युद्ध के समर्थक न थे परन्तु सत्य-धर्म के विस्तार और दुष्टों का नाश करने के लिए ही आपने तलवार उठाई, आपकी युद्ध-नीति सत्यता और पवित्रता पर आधारित थी। आपने न तो कभी आक्रमण में पहल की और न ही किसी राज्य पर अधिकार-लिप्ता प्रकट की। उनके युद्ध किसी जाति-विशेष अथवा सम्प्रदाय के विरुद्ध न थे। उनका उद्देश्य, मात्र अत्याचारियों का दमन था। उनकी सेना में अनेक मुसलमान पठान भी थे, बुद्धूशाह जैसे वीर ने तो उनकी ओर से लड़ते हुए अपने दो पुत्रों की आहुति भी रण-यज्ञ में दे डाली।^३

१. Guru Gobind Singh the tenth and last of the Gurus, has been rightly called the *Soldier Saint of India*

—A Brief account of the Sikh people, Ganda Singh, Page 24.

२. दुष्ट दमन, श्री गुरु गोविन्दसिंह जी, प्रो० कन्नारसिंह, पृ० ३।

३. श्री दशनेरा चमत्कार, पृ० ११५-६०।

(स) साहित्य परिचय

श्री गुरु गोविन्दसिंह जी एक दृढ-मकल्प धर्मगुरु, एक विजयी युद्ध-वीर और एक कुशल नीति-परायण नेता होने हुए भी एक मिद्धहस्त प्रवीण कवि भी थे। वे लेखनी का चार भी उतनी ही पटुता से करते थे जितना की सत्साधन का।^१ गुरु जी का समय (सन् १६६६-१७०८) हिन्दी-साहित्य के तृतीय युग-रीनिकाल, का युग था, रसिक प्रवृत्ति का प्रभाव चारों ओर दिखाई देना था। कवियों को दरबारों की नगीली चीजों के स्वाद ने निष्प्रिय बना दिया था। उनका क्षेत्र कामिनी की रमली 'बतियाँ' और 'छतियाँ' तक ही सीमित रह गया था। हिन्दी की रीति-युगीन उपर्युक्त प्रकार की कविताओं के बीच 'भूषण' की बीर-रस-परी बहिना अपना अलग व्यक्तित्व रखती है—गुरु गोविन्दसिंह जी की कविताओं में भी वैसे ही उज्ज्वल भग्न है।^२

गुरु गोविन्दसिंह जी गुणियों का उचित गन्कार व सम्मान भी करते थे, आप स्वयं कवि थे और आपका दरबार कवियों और अन्य विद्वानों में भरा रहता था। गुरु जी की गुण-साहसना और कला-प्रेम की प्रगति चारों ओर फैल गई थी और विभिन्न बलाविद् उनके यहाँ राशयय पाने के लिए लागादिन रहते थे। विभिन्न भाषाओं के वाचन कवियों की उन्होंने आश्रय दिया था। उनकी नामावलि इस प्रकार है—अवताराम, अनिराम, अमृतराम, अली हुसैन, अल्लू, आलिस वाह, जागगिह, ईश्वर दास, उमर राय, बलुआ, बुवदेव, गानचन्द, पन्दन, अमाउ, टहलन, दशगिह, धर्मचन्द, धर्मगिह, धन्नागिह, ध्यागिह, नन्दलाल, नन्दगिह, मातू, निरञ्जनाम, निरञ्जणन्द, विष्णुमल, यल्लभ दास, बल्लू, सिद्धिचन्द, गुण, बख्शान, बल्लू, मयूरराम, मदन गिह, महु, मातू, मानचन्द, मानदास, मागगिह, मगन, रामचन्द, रावत, रोशनगिह, लक्ष्मणगिह, मुख्यागिह, मुखदेव, मुखू, मुखिया, मुखामा, मुखर, सेनापति, मोहन, हमराय, हरि।^३ ये कवि आप अपनी रचनाएँ स्वयं सृष्टय

१. कल्याण, रंग कवि, पृष्ठ १८८, डॉ० अन्व-८, पृ० १६८।

उत्तरी भाग की सप्त चरित्रा। चरित्रा सप्तरी पृ० ३३४।

२. सप्तरी के बाप कल्याण 'दिग्दर्शन', पृ० ३४२।

३. दिग्दर्शन, भाग २ पृ० १६१।

श्री दशम गुरु काव्यसंग्रह पृ० १०६

प्रयत्नों के फलस्वरूप ही पुरातन इकोमला-यघी-गाधुओं के म्यान पर नवस्कृति आदर्श-दृष्टिकोणयुक्त माधुओं की मृष्टि हुई। अपने शिष्यों को आपने आत्म-सम्मान में पुष्ट किया ईश्वर के प्रेम में परिपूर्ण किया, उनके गमन नि स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने का कठोर आदर्श उपस्थित किया, गुरु जी ने जाति की उन्नति की ओर ले जाने वाले पुरुषों की मृष्टि की। गुरु जी के चामत्कारिक व्यक्तित्व का हो यह फल था कि आपकी शिष्य-परम्परा में दृढ़ उत्साह, अथक धैर्य भर गया। वह दुर्दमनीय बन गए। गुरु जी का ही ऐसा व्यक्तित्व था कि वह चट्टान की भांति अटल, धैर्ययुक्त स्थिर रहता था चाहे दुख उसको कण-कण से ही क्यों न प्रभावित करे पर वह प्रभावित न होता था।

उनका व्यक्तित्व प्रभाव ही उनके समर्थकों पर विशेष रूप से पड़ा। इसी कारण सदैव विजयश्री आपको प्राप्त हुई। देश, जाति के हेतु उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वे त्याग की मूर्ति और मानवता की भावना से ओतप्रोत थे। दारणागत की रक्षा करना वे अपना परम कर्तव्य समझते थे। यह उन्हीं का व्यक्तित्व था जिसने उस धीरतम अत्याचारों के युग में वीरों को जागृत किया। मोनियर विलियम्स के शब्दों में हम कह सकते हैं कि—“यदि गुरु नामक ने मिक्ल धर्म की नींव डाली तो दशम गुरु गुरु गोविन्दसिंह ने उसमें देश-भक्ति की नींव डाली।”

गुरु जी के प्रयत्नों ने हिन्दू समाज को जागृत कर दिया और आपने उसे धर्म-कर्त्तव्य की रक्षा करने की शिक्षा देकर यथार्थ मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। आपने अपने प्रयत्नों को चिरस्थायी रूप देने के लिए हिन्दू-समाज को विशाल सेना का अग्रदल सिक्ख (खालसा) की बना दिया। सिक्ख सम्प्रदाय हिन्दू-धर्म का सशोधित सम्प्रदाय है। गुरु गोविन्दसिंह का खालसा हिन्दू-समाज और सिक्ख-सम्प्रदाय रूपी सेना का असाधारण अग्रदल है। गुरु जी ने हिन्दू-जाति के गौरव को स्थिर रखा, उसे अधोगति की ओर जाने से रोक उन्नतता-उज्ज्वलता की ओर ले गए। किसी ने सच ही कहा है—

“अगर न होते गुरु गोविन्द सिंह
हिन्दू धर्म था दूर हुआ।”

- १३ दासगान चरित्र,
- १४ हजारे दे शब्द,
- १५ गवैदे तारा,
- १६ जपर नामा ।^१

गुरु जी की उपासना मन्त्री रचनाओं में हमें अनेक प्रकार की रचना-पद्धतियाँ, मीमांसा मिलती हैं। इनकी भाषा में भी कई भाषाओं का सुन्दर सम्मिश्रण मिलता है। अपने युग तथा वातावरण की तीनों मुख्य भाषाओं—पारसी, पंजाबी, वृज पर गमान अधिपार या और इन तीनों ही भाषाओं में आपने वाच्य रचना की थी। परन्तु उनकी अमिथ्यन्ति का प्रमुख माध्यम व्रजभाषा ही बनी।^२ गुरु जी का साहित्य-गृन्थन-काल मवन् १७४० (मन् १६८३ ई०) के कुछ पूर्व में लगभग मवन् १७६३ (मन् १७०६ ई०) तक माना जाता है।

साहित्य का मक्षिप्त परिचय

जापु ।

जापु गुरु गोविन्द गिह जी की सर्वप्रथम रचना है। यह मित्र-धर्म के नियन्त्राठ में सम्मिलित है। इसके प्रारम्भ में गुरु जी ने ईश्वर के निराकार रूप की विविध विदोषणों द्वारा सम्बोधित किया है। गुरु ग्रन्थ का प्रारम्भ जैसे 'जापुजी' साहित्य से होता है वैसे ही 'दशम ग्रन्थ' का प्रारम्भ 'जापुजी' से होता है। इसमें कुल १६६ पद हैं। इसमें ओजपूर्ण भाषा में ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कर उसकी मूलभूत एकता का प्रतिपादन किया गया है।

'जापु' मुक्तक रचना है। छन्दों का जम बन्दना के साथ ही परिवर्तित होता जाता है। यद्यपि छप्पय, भुजग-प्रयात, चाचरी, एक अछरी आदि छन्दों का प्रयोग किया गया है पर भुजग-प्रयात और चाचरी छन्द का आधिक्य है। ग्रन्थ की भाषा में यद्यपि पारसी तथा अवधी का गुठ है पर प्रमुख भाषा 'व्रज' है। ससृष्टन तत्त्वम शब्दों का प्रयोग भी ईश्वरीय-गुणों के अनुसार स्वाभाविक ढंग से हुआ है। यह रचना विष्णु-सहस्रनाम की शैली पर लिखी गई है जिसमें ईश्वर की उपासना विविध नामों से की गई है।^३ प्रथम पद में ही ईश्वर के

१. प. हिम्ट्री आरु सिक्खम् : कनिष, पृ० ३०६।

२. प. हिम्ट्री आरु सिक्खम् : कनिष, पृ० ३०५।

३. दि मित्र रेलिजन, भाग ५, पृ० २६१।

लिखते थे और उन्होंने गुरु जी द्वारा प्रेरित किए जाने पर अनेक ग्रन्थों का भाषानुवाद भी प्रप्तुत किया। आनन्दपुर ही इन गवता केन्द्र था।

गुरु जी ने इस कवि-मेना के गाय जी मौलिक और अनूदित साहित्य लिखा यह एक ही विशाल ग्रन्थ के रूप में एकत्रित रखा गया। इस दीर्घकाय ग्रन्थ का नाम 'विद्याधर' रखा गया था। कहा जाता है कि 'विद्याधर' का बोझ भी मन था। सवन्। मन् १७०८ ई० १७३१) में आनन्दपुर का दुर्ग छोड़ने पर यह साहित्य भंडार शत्रुओं द्वारा लूट लिया गया।^१

गुरु गोविन्दसिंह की समस्त रचनाएँ "दशम पातनाह का ग्रन्थ" में सप्रहीति हैं। इससे गुरु जी की साहित्यिक-कुशलता तथा काव्य-शक्ति का आभास मिलता है। अपनी अधिकांश रचनाएँ आपने ३३ वर्ष की अवस्था तक ही लिख ली थी। जिस समय आप पहाड़ियों में रह कर अपनी शक्ति का विकास कर रहे थे, उस समय इन्होंने अपनी तथा अपने दरबारी कवियों की रचनाओं को एकत्रित करवाया।

प्रकाशित और प्राचीन हस्तलिखित सग्रह-ग्रन्थों के अनुसार आपकी निम्न-लिखित कृतियां मानी जाती हैं :—

१. जापु,
२. अकालस्तुति,
३. विचित्र नाटक,
४. चड़ी चरित्र उक्ति विलास
५. चड़ी चरित्र,
६. वार श्री भगवती जी की,
७. चौबीस अवतार,
८. भीर मेहदी,
९. ब्रह्मावतार,
१०. रुद्रावतार,
११. शस्त्रनाम माला,
१२. ज्ञान-प्रबोध,

१. अकालस्तुति, भूमिका, अमरसिंह 'वाकर'।

वेद पुरान कतेय कुरान,
जमोन जमान सबान ॥ पेछे ॥
पउन अहार जती जत धार,
सबं सु बिचार हजारक देखे ।
धो भगवान भजे बिन भूपति,
एक रती बिन एक न सेये ॥”

विचित्र नाटक :

यह श्री गुरु जी की आत्म-कथा है, जिसमें उन्होंने अपनी धंदावली का विनाश वर्णन व अपने पूर्व-जीवन का वर्णन तथा इस समार में आने का प्रयोजन बताया है । श्री गुरु गोविन्दसिंह जी की यह रचना सर्वाधिक लोचप्रिय कही जाती है । इसमें १४ अध्याय और ४७१ पद हैं । इस ग्रन्थ को आत्मचरित-नाट्य की कोटि में रखा जा सकता है । प्रत्युत रचना में गुरु जी ने भुजग-प्रपात, रमावत, नराज, तोटव, भवैया, बीगाई, दोहटा, छणाय, अडिल, निमगी, धुजग तथा भधुमार छन्दों का प्रयोग किया है । इसकी भाषा परिमार्जित-शुद्ध ‘ब्रज’ है । कही-कही अवधी के शब्द भी मिलते हैं । वर्ण्य विषय-अनुकूल शास्त्रावली का सुन्दर चयन हमें इस रचना में मिलता है । हिन्दी-साहित्य में पञ्चावी-श्लोक की यह आत्मचरित सम्बन्धी प्रथम उत्कृष्ट रचना है । प्रथम अध्याय में छद्म की स्तुति और राम का सुन्दर उदाहरण है—

“छग छंड बिहंड, छल छल छंड,
अनि रण मड, दर बंड ।
भुज दड भुजड, तेज प्रचंड,
जीनि अमड, भानु प्रथ ॥
गुप्त सना करण, दुरमनि हरण,
बिरा बिप्र हरण, अम गरण ।
जं जं जग जाग, निर्गुड उदारण,
अम प्रीति पारण जं तेग ॥”

‘विचित्र नाटक’ में दशवृत्त-मन्त्रों और चारवृत्त-मन्त्रों का सुन्दर सम्बन्ध

कई नामों का प्रयोग किया गया है :—

“चक्र चिन्ह अरु वरन जाति अरु पाति नहि नहि ।
रूप रंग अरु रेख भेख कोऊ कहि न सकत कहि ॥
अचल मूरती अनमउ प्रकास अमितोज कहिजे ।
कोटि इन्द्र इन्द्राण साहू साहाणि गणिजे ॥
त्रिमवण भहोप सुर नर भसुर नेत नेत बत तृण कहत ।
तम सरख नाम कयै कवन करम नाम धरनत सुमत ॥”

अकाल स्तुति :

जापु के समान ही इसमें व्यापक ब्रह्म के अनेक रूपों की व्याख्या की गई है। उसकी अपार महिमा का बखान करने हुए पाखंड का खंडन किया गया है। जापु की अपेक्षा इस रचना का विषय एव वर्णन विस्तृत है। स्थान-स्थान पर सत्कार की नश्वरता और क्षणभंगुरता का भी वर्णन किया गया है। ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर प्राप्त होता है, अन्धविश्वास द्वारा नहीं, इसकी विशद व्याख्या की गई है। इसमें कुल २७१ पद हैं। यद्यपि ग्रन्थ का मुख्य विषय ईश्वर-स्तुति है परन्तु प्रसंगवश अन्य धार्मिक, सामाजिक तथ्यों का भी वर्णन हो गया है।

ग्रन्थ मुक्तक काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। ईश्वरीय नामों और गुणों का वर्णन प्रत्येक छन्द में स्वतन्त्र रूप से किया गया है। इस ग्रन्थ में ‘कवित्त’ और ‘सवैया’ छन्द का प्रयोग अधिक किया गया है। ब्रजभाषा के परिभाषित व प्रौढ-रूप का प्रयोग किया गया है, और भाषा प्रसाद-गुण-युक्त है। हिन्दी-साहित्य के सन्त-काव्य के अन्तर्गत इस रचना की विशेष गणना की जा सकती है।

स्तुति के आरम्भ में ‘ओ३म’ का स्मरण किया गया है :—

“प्रणवो आवि एककारा ॥
जल बल महीअल कीओ पमारा ॥
आदि पुरख अविगति अविनासी ॥
सोक छतुदस जोति प्रकासी ॥”

ईश्वर के विभिन्न रूपों के स्मरणोपरान्त, कवि पाखंडो का त्याग कर विगुद हृदय से ईश्वर-प्रेम में निमग्न होने के लिए कहता है :—

“तीरथ न्हान दया बम दान सु,
सजगं मेध अनेक बितेले ।

मुद्रारूप में राम और कृष्ण के चरित्रों का वर्णन ही हमें इस रचना में मिलता है। इसमें रामावनार-गम्वन्धी ८६४ और कृष्णावनार-गम्वन्धी २४६ पद हैं।

ग्रन्थगत रचना में वर्णित अवतार श्रीमद्भागवत में उल्लिखित चौबीस अवतारों में भिन्नता रखते हैं। इसीने रामावनार की कथा भी श्रीमद्भागवत के रामावनार में बर्णन प्रसंगों में भिन्नता रखती है। कथा में श्री गुरु जी ने बर्णन प्रसंगों में नवीनता लाने का प्रयत्न किया है। गुरु जी के अनुसार सीता श्वेच्छा में बन्ध जाती है जब कि श्रीमद्भागवत में लोकायुद्ध के कारण। इसी प्रकार की भिन्नताएँ कुछ अन्य स्थलों पर भी पाई जाती हैं।

गुरु जी का श्री कृष्णावनार-उत्पन्न बर्णन चौपर्वों में विभाजित है। इसमें भागवत के अनुसार कृष्ण-जन्म में लेकर भृगु-प्रसंग तक सम्पूर्ण कथा का विस्तार विधिपूर्वक मिलता है।

श्री गुरु गोविन्दसिंह जी के इस 'चौबीस अवतार' ग्रन्थ को हम महाकाव्य की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें महाकाव्य के सभी लक्षण नहीं मिलते।

मीर मेहदी

दशम गुरु कृत 'चौबीस अवतार' के पश्चात् इस रचना का उल्लेख मिलता है। इसकी प्रेरणा सम्भवतः आपको इस्लाम-धर्म के शिष्या-सम्प्रदाय-गम्वन्धी ग्रन्थों से प्राप्त हुई है। रचना कुल ११ तोमर छन्दों में कही गई है और ब्रजभाषा में है। कहीं-कहीं फारसी शब्दों का प्रयोग भी मिलता है।

वृष्णावतार

इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में श्री गुरु जी ने ईश्वर के मागों का स्मरण करते हुए ब्रह्म को विश्व का बनाने वाला और उसकी उपासना में मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया है। राम, कृष्ण, मुहम्मद आदि को उसी ने उत्पन्न किया। अनएव वे भी उसकी उपासना करते हैं। इसके पश्चात् ब्रह्मा के सात उप-

१. दि पोयड़ी भाग दशम गन्ध पृ० ८४।

२. वही, पृ० १४।

है। इस रचना में बोग-रग का प्रणिपादन गुरु जी ने अत्यन्त ओजस्विनी भाषा में किया है। विविध नाटक निःसन्देह भाषावी गवोगम रचनाओं में से एक है।

बंदी चरित्र उत्ति-वितारा

इसमें देवी पक्षी की मया माकण्डेय पुराण के आधार पर उत्कृष्ट काव्य-शैली में लिखी गई है। यह मया दुर्गा-गणेशजी के सम्बन्धित है। यह ग्रन्थ मान अप्पायों में विभाजित है और पद सन्ख्या ७०० है। इस रचना का उद्देश्य क्षत्रिय प्रजा-पंगे को अप्पापारी-दासकों के प्रति सजग करना है। जनता में नवोत्थाह फैलाने के लिए प्राचीन यैमवता की पुनरावृत्ति आवश्यक थी और इसी के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की गई।

इस ग्रन्थ में सर्वत्र ओज-गुण प्रधान श्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, शब्दावली और छन्दों के प्रयोग भावानुकूल हुए हैं। गुरु गोविन्दसिंह जी का लक्ष्य दुर्बल राष्ट्र में क्षत्रिय-भावना भरना था और बंदी-चरित्र में आपने इसी लक्ष्य की सफल पूर्ति की है।^१

बार बी सगवती जी की (बंदी की बार)

श्री गुरु गोविन्द सिंह के सम्पूर्ण साहित्य में मात्र यही पंजाबी भाषा की रचना है तथा पंजाबी साहित्य के वीर-रस की एक अनमोल कृति है। इस ग्रन्थ को हम प्रबंधात्मक खड्ग-काव्य कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दुर्गा और देवासुर सन्ध्या का क्रमबद्ध वर्णन हुआ है। इसमें पंजाबी भाषा की सरल और ओजपूर्ण शब्दावली व्यवहृत है। रचना पहाड़ी छन्द में लिखी गई है।

चौबीस अवतार :

श्री गुरु गोविन्द सिंह जी ने इस रचना में अकाल पुरुष के चौबीस अवतारों का वर्णन किया है। ये अवतार क्रमशः मच्छ, कच्छ, नरनारायण, मोहिनी, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, ब्रह्मा, रुद्र, जलन्धर, विष्णु, काल-पुरुष, अरुन्तदेव, मनुराजा, धनवतरि, सूरज, चन्द्र, राम, कृष्ण, अर्जुन, बुद्ध, कल्कि। इनमें से प्रथम २३ अवतार तो हो चुके हैं और अन्तिम कलियुग में होगा।^२

१. दि पोवड़ी शाफ् दसम ग्रन्थ, पृ० ४३।

२. दि पोवड़ी शाफ् दि मितसम, पृ० ३०६।

के अन्तर्गत भी बना है। इनमें भक्ति, नीति, दर्शन और इतिहास का अपूर्व सम्मिश्रण है। इनके अन्त में उनकी समानता का उल्लेख नहीं मिलता, इसी से राजा जयचमणदास विद्वान् इन्हें अपूर्ण मानते हैं।^१ यह कृति प्रश्नोत्तर-सौली में लिखी गई है। पारसी, अफ़ग़नी, पंजाबी भाषा के शब्दों को साथ लिए हुए संस्कृत 'कृ' भाषा का प्रयोग हुआ है। काव्य की दृष्टि में इसे भी श्रवणघात्मक-काव्य की बोटि में रखा जा सकता है।

पाण्ड्यान चरित्र .

इनमें वर्णित कथाओं की महाभारत, रामायण, पुराण, पञ्चतन्त्र, हितोपदेश आदि, तथा पारसी के प्रसिद्ध ग्रन्थ बालोइस्तर, चारदरवेण, पंजाब की जन-श्रवण-प्रेमगाथाएँ आदि के आधार पर लिखा गया है।^१ डॉ० धर्मपाल आस्ता तथा श्री गणेश्वर सिंह आदि विद्वानों ने इस रचना में कुल ४०४ उपाख्यानो का निर्देश किया है। इस पुस्तक का विषय-वैविध्य इतना अधिक है कि मानव-जीवन का सायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो अछूता रह गया हो। तदनुसार ही इसमें शृंगार, धीर, शान्त, हास्यादि सभी रसों का निर्वह किया गया है। विषय-विवेचनानुसार शृंगार-रस की प्रधानता है।

शब्द हज़ारे

गुरु जी की स्फुट रचनाओं में शब्दों का विशेष साहित्यिक महत्त्व है। इनकी रचना रागों के आधार पर हुई है। शब्दों की कुल संख्या १० है। इन शब्दों में श्री गुरु जी ने सत्याग, योग, ईश्वर-भक्ति तथा काल-पुरष के नाम स्मरण की धर्मा की है। इनमें छठा शब्द विशेष महत्त्व का है। अन्य शब्द तो प्रज्ञ में हैं पर यह पंजाबी में है। इस शब्द द्वारा गुरु जी ने अपनी गहन व्यापक प्रकट की है—

“मित्र पियारे नूँ हाल गुरीदाँ दा कहवा ।”

इसमें शान्त के साथ करुणा की झंकी भी देखने को मिलती है। यद्यपि शब्दों की संख्या अधिक नहीं है पर काव्य-कला की दृष्टि से ये थोड़े से भी

१. दि पोपट्टी आक दशम ग्रन्थ, पृ० ११४।

२. दि पोपट्टी आक दशम ग्रन्थ, पृ० ११०-११।

अवतारों का वर्णन किया है। उनके नाम क्रमशः—वाल्मीकि, कश्यप, शुक, बृहस्पति, व्यास, पटञ्जलि और कालिदास^१ मिलता है।

प्रस्तुत रचना की भाषा ब्रज है जिसमें फारसी शब्दों का प्रभाव है। इसमें शान्त रस की प्रधानता है।

रत्न अवतार :

इस प्रबन्धात्मक-काव्य में कुल २३ परिच्छेद हैं और छंद सख्या ४६८ है। सम्पूर्ण रचना में ईश्वर के गुणों के सम्बन्ध में काफी पुनरावृत्ति मिलती है। रत्न अवतार की भाषा 'ब्रज' है। 'अवधौ' के शब्द भी कहीं-कहीं दिखाई दे जाते हैं। यह रचना भाषा तथा भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चकोटि की है।

पारसनाथ अवतार :

इसका वर्णन पटियाला सेंट्रल पुस्तकालय के हस्तलिखित संग्रह-ग्रन्थ में प्राप्त होता है। इस रचना में वीररस की प्रधानता है। शृंगार और शान्त रस का भी यथोचित प्रयोग मिलता है। इसकी भाषा ओज-माधुर्य मिश्रित 'ब्रज' है। इस रचना में कवि के शब्द और छन्द प्रयोग की विशेषता द्रष्टव्य है।^२

शस्त्र नाममाला :

इस कृति में विविध प्रकार के शस्त्रों के नाम जो तत्कालीन युद्धों में प्रयुक्त होते थे, दिये गये हैं। इस ग्रन्थ में प्रत्येक शस्त्र का साधारण वर्णन मात्र ही नहीं किया गया अपितु उसको प्रयोग करने वाले देवता और राक्षसों से सम्बन्धित प्रकरणों के निर्देश भी किए गए हैं। सम्पूर्ण रचना 'दृष्टकूट' शैली में लिखी गई है। ग्रन्थ उस युग की सर्वप्रचलित 'ब्रज' भाषा में लिखा गया है।

ज्ञान-प्रबोध :

इस रचना में ३३६ पद लिखित मिलते हैं। इसका आधार 'महाभारत'

१. प. हिस्ट्री ऑफ़ दि सिक्खम, पृ० ३२६।

२. दि पोयर्ट. ऑफ़ दशम ग्रन्थ. पृ० १२८-१२९।

विशालः ।

इसने कुल ११ विद्यालयें मिली हैं । इनकी भाषा बज और पारसी लिखित है ।

इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें गुरु जी गुरु गोविन्द-सिंघ जी की स्मृतियों विद्वत् की विद्विषता ही नहीं बल्कि गौरीगुरु-गौरीधर्म की दृष्टि से भी शिरोधार्यता से उनका महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । उस सामन्ती शासकत्व में जब धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक तीनों ही की दृष्टि में समाज पतनोन्मुखी था उस समय में गुरु जी का साहित्य जन-हिताय व उन्हें मान्यता की ओर उन्मुख करने में समर्थ रहा । विभिन्न छन्दों तथा रसों में प्रयुक्त भारी की अभिव्यक्ति करने की अतृप्त शक्ति आप में विद्यमान थी । उनके काव्य की भाषा गुरु-शुद्धोद्य पर भाष्य ही अत्यन्त गूढ़ भाषा की स्पष्ट रूप में व्यक्त करने का सामर्थ्य रखती थी । उनमें श्रुतिार के उद्भवका स्वरूप, भक्ति-भाव विह्वल स्थिति, योग्यता का ओजपूर्ण चित्रण एवं उपदेशानुक्त की उदात्त उपदेशात्मकता का इनका सुन्दर रूप में संयोजन हुआ है जो अन्यत्र कठिनता से ही मिलता है । 'ब्राह्मण' काव्य में भावप्रकाश के समान कलाप्रकाश भी उच्च है । शीतलता के प्रभाव में गुरु जी की कविता में चमत्कार और सूक्ति प्रयोग हुए हैं । परन्तु उनमें ही कवि ने अपनी मारी प्रतिभा नहीं लया दी । कलात्मकता का उपयोग गुरु जी ने साध्य नहीं अथिनु साधन के रूप में किया है ।

यद्यपि महत्त्वशाली है। समीप, भाव-वार्त्ताओं और रचना-जीवन की दृष्टि में ये अनूठे हैं और हिन्दी-रचना-काल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

सर्वदा :

प्रकाशित ग्रन्थों में श्री गोविन्दसिंह जी के ३३ ग्रंथ प्राप्त होने हैं। परन्तु दश भाग्य और श्री रघुवीरसिंह जी इनकी मर्यादा ३२ मानते हैं।

दश मुक्तक रचना में ईश्वर की महिमा तथा उनके स्वभाव का गुणगान दिया गया है। इसमें गुरु जी की दश मुक्तक रचना में काव्य-कला के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। इनमें ग्रंथ प्रवाहपूर्ण वक्रभाषा का प्रयोग हुआ है। भक्ति-भावना के लिए प्रयुक्त गरीबा छन्द में अद्भुत काव्य-सुसज्जा का परिचय गुरु जी ने दश रचना में दिया है।

सर्वदा जो किहु सेनु प्रिययो मिथना

तीन सर्वदे और एक दोहा, हस्तलिखित तथा प्रकाशित ग्रन्थों में मिलते हैं। इनमें गुरु जी ने निम्न दक्षित-वर्ग के लिए अगाध स्नेह और उदारता की भावना को प्रकट किया है।

अफरनामा :

अफरनामा फारसी भाषा की रचना है। यह दो भागों में विभाजित है और कुल १११ बेंत-छन्द मिलते हैं। प्रथम भाग में ईश्वर की सर्वव्यापकता और उसके विविध गुणों के स्मरण का उपदेश है। उत्तरार्द्ध में गुरु जी ने औरंगजेब से उसके अन्याय और अत्याचार का निर्दोश किया है।

यह एक पत्र के रूप में है और गुरु जी का अन्तिम ग्रन्थ माना जाता है। इसका रचनाकाल शब्द १७६३ (सन १७०६ ई०) के लगभग माना जाता है। 'अफरनामा' की भाषा फारसी है। यह रचना गुरु गोविन्दसिंह जी के फारसी भाषा पर भी पूर्ण अधिकार का प्रमाण है। इसकी छन्द-योजना फ़िरोज़ी निजामी द्वारा प्रयुक्त चौबोला छन्द में हुई है।

१. गुरु गोविन्दसिंह और उनकी काव्य, पृ. २८१।

१. 'काकुलन'।

सम्प्रदायिक रूप आलवार सत षष्ठकोष^१ कृत् 'महत्त्व गीति' के छन्दो में दिखाई देता है ; और तब से निरन्तर विक्रामोन्मुख है ।

विकास की उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं में पुरुषोत्तमता के साथ ही राम की अवतार-कल्पना के भी गूत्र मिलने हैं ।^२

अन्य अनेक विधाओं की भांति 'राम-काव्य' भी हिन्दी की उत्तराधिकार के रूप में ससहज-प्राकृत-अपघ्नना भाषा में प्राप्त हुआ है । राम का महत्त्व गर्व-प्रथम हमें 'वाल्मीकि-रामायण' में मिलता है । इसकी भावार्थक कथावस्तु ने भारतीय जनता को इतना अधिक प्रभावित किया कि उनके आदर्श नायक राम को लेकर कई राम काव्यों की रचना हुई । 'राम' ने उन्मूल्य-काव्यों तथा गरल लोचनीतो आदि सभी रूपों में अतुल सम्मान प्राप्त किया है ।^३ वाल्मीकि के बाद जयदेव कृत 'प्रसन्न राघव', कान्होदास कृत 'रघुवध', भास कृत 'प्रतिमा नाटक' तथा भवभूति कृत 'उत्तर रामचरित' आदि द्वारा यह परम्परा आगे बढ़ी । इन रचनाओं के अनिरिक्त भट्टि कृत 'रावण वध', बहिराज की 'राघव पाण्डवीय' और राजशेखर कृत 'बाल रामायण' आदि भी इसी परम्परा की पुष्टि करती हैं ।

इसके बाद आगे चल कर हमें बौद्ध-साहित्य में भी 'राम-कथा' के दर्शन होने हैं । हनरथ जानक, अनामक जानक, देव-धम्म जानक, गाम जानक आदि राम-कथा के उदाहरण हैं ।

इसके बाद अपघ्नना साहित्य में राम-कथा के दो सम्प्रदाय हमें मिलने हैं— विमल मूर्ति तथा गुणभद्राचार्य । विमल मूर्ति की परम्परा में ही आगे चल कर स्वयम्भू देव ने 'पद्म-चरित' तथा गुणभद्राचार्य की परम्परा में आगे चल कर पुण्डरीत ने 'पद्म पुष्पण' की रचना की । आचार्य हेमचन्द्र की अंतराभाषा भी इसी राम-कथा के अन्तर्गत आती है ।

महाभारत में भी राम कथा का वर्णन मिलता है । बड़ी-बड़ी उपमाओं के लिए इस काव्य में राम-कथा के पात्रों का उल्लेख मिलता है ।^४

रामायण-महाभारत की राम-कथा ने बाद चल कर हिन्दी में भी गौरव-

१. इसी शब्दी ।

२. राम मूर्ति के हि. क. सम्प्रदाय, पृ. ११ ।

३. रामचरित का हि. क. सम्प्रदाय, पृ. २१ ।

४. रामचरित का हि. क. सम्प्रदाय, पृ. २४ ।

द्वितीय प्रकरण

हिन्दी राम-काव्य और उसमें गुरु गोविन्दसिंह का स्थान

भारतीय सस्कृति के समष्टि रूप के प्रतीक रूप में हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को रख सकते हैं। इस महापुरुष का चरित्र युगों-युगों से जातीय-जन-जीवन का प्रधान प्रेरणा केन्द्र रहा है। इसकी लोकप्रियता का यही यथेष्ट प्रमाण है कि भारत की प्रान्तीय भाषाओं, वृहत्तर भारत एवं पड़ोसी देशों की जन-भाषाओं में भी, 'राम-कथा' को लेकर एक विशाल साहित्य रचा गया है।^१ समय की गति के साथ-साथ कवियों की व्यक्तिगत रुचि और सांस्कृतिक आदर्शानुसार राम का चरित्र भी नव-माचो में ढलता व परिष्कृत होता रहा है।

सम्पूर्ण राम-काव्य पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमें इस विकास की तीन अवस्थाएँ स्पष्ट रूप में लक्षित होती हैं —

१. ऐतिहासिक,
२. साहित्यिक, तथा
३. साम्प्रदायिक।^२

राम के ऐतिहासिक रूप की प्रधानता 'वाल्मीकि रामायण' के मूल रूप का रचनाकाल (३०० ई० पू०)^३ से लेकर चौथी शती में प्राचीन पुराणों के निर्माण तक के समय में मिलता है। साहित्यिक रूप की प्रमुखता कालिदास इत्यादि 'रघुवंश'^४ से लेकर कुमारदास के 'जानकी हरण'^५ के समय तक रही। राम का

१. राम भक्ति में रत्निक मन्त्रदाय - डॉ० भगवान्नरहर सिंह, पृ० ३२।

२. वही, पृ० ३३।

३. वही, २० ३३।

४. ४०० ई०।

५. वही शती।

पुत्र का राम-वर्णन-साहित्य अधिक विस्तृत नहीं है। ग्रामी रामानन्द जी के राम-वर्णन विवरण कुछ पर-पर विपरीत मिलते हैं तथा मूरदास जी ने भागवत की रसालों का वर्णन करने समय प्रमथनरूप रामायण का उन्नेय नवम स्वरूप में किया है। मन्नाहरि पद विवर्णित 'गृध्रीगज रामो' के द्वितीय मन्द में भी दशवर्णन तथा में राम विवरण कुछ पद मिलते हैं। 'रामो' के इन मन्द में 'राम-मुद्रा' को अधिक महत्त्व दिया गया है। इनके अनिर्विक्त कवि कृति हुए 'रामचरित रामानन्द' तथा मूरदास हुए 'राम जन्म,' 'अग्रद पैज' मिलते हैं। इनकी एक अन्य कृति 'भरत-विष्णव' में भरत की आदर्श दाम्य-भक्त के रूप में विवर्णित किया गया है। इनके पञ्चानु इम परम्परा में गोस्वामी तुलसीदास जी जाते हैं।

गोस्वामी तुलसीदास जी की सभी कृतियाँ उनके इष्टदेव राम से सम्बन्ध रखती हैं। आपने राम-साहित्य द्वारा जो एक अप्रमथ्य वस्तु हिन्दी-साहित्य तथा भारत के जन-जीवन को गौरी है वह है एक सम्पूर्ण आदर्श जीवन का रूप। आदि कवि पारम्योक्ति ने जिन बल्यता को प्रभुतुन रिया था उसी का परिष्कृत रूप हमें तुलसी साहित्य में देखने को मिलता है। तुलसीदास जी की रचनाएँ रामायण सहस्र, हरवै रामायण, विनय-पत्रिका, जानकी मंगल, रामायण प्रदत्त कवितावली, गीतावली, रामचरित मानस आदि हैं। परन्तु इनमें से 'रामचरित मानस' ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। 'रामचरित मानस' तुलसी जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस रचना के विषय में तुलसी जी के समकालीन कवि रमघात की उक्ति—

“हिन्दुयान को ब्रह्म सम यवनहि प्रगट कुरान”

में ही इसकी श्रेष्ठता का परिचय मिल जाता है। मानस उनके जीवन के बटु तथा सभुर् अनुभवों, ज्ञान-विज्ञान, उत्साह—सबका निष्कर्ष है। डॉ० कामिल बुन्के जी ने इस ग्रन्थ के विषय में कहा है —

“इसी एक रचना के द्वारा हिन्दी-प्रदेश में राम-भक्ति की धारा फैल गई

१. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ३४४।

२. राम कथा, पृ० २४१।

३. राम चरित मानस और सावेन - परमलाल गुप्त, पृ० ७।

रामचन्द्रिका का विशिष्ट अ-व्ययन, पृ० १२०।

और आज तरु प्रवाहित होनी रही। अतः राम-भक्ति के विकास में रामचरित मानस का महत्त्व अङ्गिनीय है।”

तुलसी के समकालीन मुनिशाल की रचना ‘रामप्रकाश’ का वर्णन भी साहित्य में आता है। इसके पश्चात् हिन्दी राम-काव्य परम्परा में केशव की ‘रामचन्द्रिका’ का नाम आता है।

रामचन्द्रिका पर यद्यपि अनेक संस्कृत ग्रन्थों का प्रभाव है पर उसकी कथा वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित है।^१ ‘रामचन्द्रिका’ तुलसी द्वारा ‘मानस’ और परवर्ती रीतिकालीन-साहित्य के बीच की कड़ी है। भक्ति-काल तथा रीतिकाल—दोनों युगों की प्रवृत्तियों का समन्वय हम इस ग्रन्थ में देख पाते हैं। डा० गार्गी गुप्त के शब्दों में हम कह सकते हैं कि :—

“‘रामचन्द्रिका’ अलंकृत महाकाव्यों की उस कोटि में आता है जिसमें रीति से मुक्त एवं बद्ध दोनों प्रकार के वर्णनों का प्राचुर्य है और सहायक रूप से पौराणिक तत्त्वों का भी समावेश है। उसमें काव्य के विविध पक्षों तथा धर्म के नाना स्वरूपों का सुन्दर उद्घाटन हुआ है। वह काव्य प्रेमियों के लिए काव्य है और धर्म-प्रेमियों के लिए पुराण।”

इसके बाद स्वामी अग्रदास का नाम इस परम्परा में लिया जा सकता है। आप तुलसी के समकालीन थे। अग्रदास जी रचित ‘ध्यान मञ्जरी’ मिलती है, इसमें कुल ६६ पद हैं जिनमें राम और अन्य भाइयों के सौन्दर्य-वर्णन के साथ सरयू नदी व अयोध्या नगरी का भी वर्णन किया गया है। अग्रदास जी के बाद नामादास जी के कुछ पद मिलते हैं, फिर प्राणचन्द चौहान जी की ‘रामायण महानाटक’ रचना में वर्णनात्मकता अधिक और काव्य-सौन्दर्य कम है। इनके अतिरिक्त हृदयराम, बलदास, लालदास की गणना की जाती है।

केशव के पश्चात् आचार्य चिन्तामणि का नाम भी राम-काव्य के कवियों में आता है,^२ परन्तु उनकी रचना मिलती नहीं है। इनके पश्चात् रसिक गोविन्द द्वारा ‘रामायण सूचनिका’, लछिराम जी की ‘रामचन्द्र भूषण’ आती है।

१. राम कथा, पृ० २४८।

२. रामचन्द्रिका का विशिष्ट अध्ययन, पृ० २३३।

३. यद्दी, पृ० ४५७।

४. हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास, पृ० ८७।

सेनापति रचित 'कवित्त रत्नाकर' की चौथी तरंग में रामकथा का वर्णन मिलता है।^१ सेनापति के पश्चात् १७वीं शती के उत्तरार्द्ध में गुरु गोविन्दसिंह कृत 'गोविन्द रामायण' का नाम है। हममें गुरु जी ने रामकथा का सुन्दर तथा विस्तृत वर्णन किया है। १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में बालभक्त तथा रामप्रियादरण का नाम आता है। रामप्रिया जी की 'श्रीरामायण' कृति में राम का मधिश्रवण चरित्र तथा गीता व उनकी मधियों का चरित्र प्रस्तुत किया गया है। इनके पश्चात् जानकीरसिकदण्ड, कलानिधि, रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह जी का नाम आता है।

तदनन्तर राम सम्बन्धी अनेक प्रबन्ध-काव्य कृतियों की रचना हुई—राम-किसोरदण्ड की 'रामरामायण मधु', सूरजराज पंडित कृत 'जैमिनी पुराण', भगवतराय धीबी की 'रामायण', मधुसूदन दास कृत 'रामाश्वमेध', तुमान कृत 'लक्ष्मण दत्तक', मोकुल नाथ कृत 'सीताराम गुणार्णव', मनीषार सिंह की कुछ रचनाएँ, लालकदम कृत 'सम्बोधाध्यान', नवल सिंह जी की 'रामचन्द्र विलास' आदि रचनाएँ, बन्नादास की 'उभय प्रबोधक रामायण', सीताराम दण्ड के 'राम-नरग' में संक्षिप्त राम-कथा का वर्णन हमें मिलता है। इनके अनिर्वक्त हिन्दी 'राम-काव्य' परम्परा में प्रेम मखी, कुशल मिश्र, रामचरण, कृपानिवास, भगवानदास, श्याम उदैनिया, सर्वमुखदण्ड, भगवानदासी धनी, गयाराम, रामगोपाल, परमेश्वरीदास, पहलवानदास, गणेश, शिवानन्द, कुमेश आदि कवियों के नाम भी आते हैं।

महाराज रघुराज सिंह देव जी ने सन् १९३४ (सन् १९७७ ई०) में 'राम-स्वयम्बर' की रचना की। इसके पश्चात् कविवर रामचरितहारीलाल जी के 'रामरामायण' का नाम आता है, और फिर जानकीप्रसाद कृत 'रामनिवास रामायण' इस परम्परा में आती है। नवलसिंह प्रसादकृत 'रामचन्द्र विलास' की एक हस्तलिखित प्रति मिलती है।^२

आधुनिक काल में भी रामचरित को लेकर अनेक काव्यों की रचना हुई है। सन् १९२० में श्री रामचरित उगाध्याय ने 'रामचरित विद्यामणि' नामक प्रबन्ध-काव्य की रचना की। इस छंद में २३ सर्ग हैं और इसकी रचना महा-

१. कवित्त रत्नाकर—स्वभाविक दण्डरत्न पुस्तक।

२. रामचन्द्रजी की लिखित काव्यरत्न, पृ० ४८३।

काव्य के लक्षणों को दृष्टि में रख कर ही की गई है। उपाध्याय जी की इस कृति में छन्दों का वैविध्य तथा अलंकारों की प्रचुरता दर्शनीय है। संवत् १९६० (सन् १९३३ ई०) में पं० बलदेवप्रसाद मिश्र जी ने १८ सर्गों में 'कौशल किशोर' नामक प्रबन्ध-काव्य की रचना की है। सन् १९३७ में श्री रामनाथ ज्योतिषी जी ने 'श्रीराम चन्द्रोदय' काव्य की रचना की।

आधुनिक काल के राम-काव्यों में 'साकेत' तथा 'वैदेही-वनवास' प्रमुख हैं। इन दोनों कृतियों में रामकथा को वर्तमान-युगीन नवीन विचारधाराओं के अनु-कूल नवीन रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। संवत् १९८८ (सन् १९३१ ई०) में उमिला के अन्तर्मन के कुशल विप्रकार श्री मैपिलीसरण गुप्त ने दस वर्ष की अनवरत तपस्या के उपरान्त 'साकेत' महाकाव्य को हिन्दी जगत के समक्ष प्रस्तुत किया।^१ 'साकेत' की रचना के मूल में काव्य-उपेक्षिता-उमिला को काव्याकाश पर लाना था किन्तु गुप्त जी की राम-भक्ति ने उसे एक अन्य ही रूप में ढाल दिया। 'साकेत' केवल उमिला के आंसुओं की अभिव्यक्ति न होकर राम-काव्य के रूप में ढल गया।^२ 'वैदेही-वनवास' हरिऔध जी का करण-रस प्रधान काव्य है। सन् १९२६ में पं० बिहारीलाल विश्वकर्मा कौतुक ने 'श्री कौशलेन्द्र कौतुक' नामक राम-काव्य की रचना की। डा० बलदेव प्रसाद मिश्र हुए 'साकेत सन्त' भी रामकथा सम्बन्धी एक प्रबन्ध-काव्य है। इसमें शृंगार के सयोग-पक्ष तथा वीर रस के सुन्दर उदाहरण देखने को मिलते हैं। देशकाल से प्रभावित होकर इस काव्य की माडबी, आधुनिक कृपक-पत्नी के समान भरत के लिए भोजन लेकर जाती है।^३ इसमें भरत के चरित्र को प्रबन्ध-काव्य के नायक के रूप में गौरवान्वित किया गया है। केदारनाथ मिश्र हुए 'कैकेई' तथा 'नवीन' जी हुए 'उमिला' भी इसी परम्परा में आते हैं। इन सबके अतिरिक्त अन्य छोटी-मोटी रचनाएँ भी मिलती हैं।

इस प्रकार राम-काव्य की परम्परा भक्ति-काल से लेकर वर्तमान काल तक निरन्तर हिन्दी-काव्य को अनुप्राणित करती चली आ रही है। हिन्दी के अनेक कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र से प्रेरणा प्राप्त की है। अन्त

१. रामचन्द्रिका का विशिष्ट अध्ययन, पृ० ४७६।

२. राम चरित मानस और साकेत, पृ० ५।

३. साकेत सन्त, सर्ग १४।

में गुरु गोविन्दसिंह जी के कान्दों में—

“राम-कथा जुग जुग भटल,

सब कोई भाखत नेत ॥”

हिन्दी-साहित्य में राम-काव्य की परम्परा भक्ति-काल, रीति काल-तथा आधुनिक-युग में अपनी पूर्ण वैभवता के साथ हमें देखने को मिलती है। भक्ति-काल में गोस्वामी तुलसीदास, भक्ति-रीति की युग-सन्धि में केशव और रीति काल में हम गुरु गोविन्दसिंह जी को प्रमुख कवि मान सकते हैं। तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठता तो गिष्ट है ही, उग पर किसीको कोई आरोप नहीं हो सकता। उनके बाद आचार्य केशव का नाम लिया जाता है। अब हमें गुरु गोविन्दसिंह के स्थान का निर्धारण करना है।

रेवरेंड फादर बामिस बुल्के महोदय ने अपनी पुस्तक रामकथा में हिन्दी-साहित्य में राम-कथा प्रसंग में लिखा है कि—“हिन्दी रामकथा साहित्य में तुलसीदास का एक प्रकार से एकाधिकार है।” अतः यहाँ पर अन्य हिन्दी राम-कथा साहित्य का सिद्धान्तोक्त मान प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्त में दो अपेक्षा-वृत्त महत्वपूर्ण प्रबन्ध-काव्यों की बचानक सम्बन्धी विशेषताओं की सूची भी दी जाएगी।” और यह दो प्रबन्ध काव्य आचार्य केशव कृत ‘रामचन्द्रिका’ तथा गुरु गोविन्दसिंह कृत ‘गोविन्द रामायण’ हैं।

गुरु गोविन्दसिंह जी के समय में औरंगजेब के अत्याचारों से जनता ठीक वैसे ही त्रिस्त थी जैसे कि श्रीराम के समय में रावण से, यह तो उस समय की राजनैतिक परिस्थिति थी, सामाजिक ढाँचा भी विभिन्न प्रकार के अपेक्षों से ढग-मगा रहा था, उस पर नित नूतन प्रहार हो रहे थे। और जब हम साहित्य की ओर दृष्टिपात करते हैं तो उस समय (रीतिकाल) के प्रत्येक कवि का कान्द जन-जन में

कथन और कामिनी की ओर मुकादा।
राम के रूप को भी तत्कालीन कविने ने
र दिया था और उधर औरंगजेब के दृष्टि
होते जा ३३
सिंह के कान्दों में
राम के रूप को भी तत्कालीन कविने ने
र दिया था और उधर औरंगजेब के दृष्टि
होते जा ३३

गोविन्दसिंह जी ने अपनी ओजपूर्ण कविताओं से पुनरुद्धार और पुनर्जागरण का कार्य किया। इस कारण हम आपको हिन्दी-काव्य का दूसरा भूषण भी कह सकते हैं।

रीतिकालीन कवियों ने राम के मर्यादित रूप को भी रसिकता के राग में रंगने का प्रयत्न किया जो उस समय के राम-साहित्य में स्पष्ट परिलक्षित होता है पर फिर भी राम-काव्य पर से सत्-भावना और मर्यादा का प्रभाव एवम लोप नहीं हुआ। अनेक ग्रन्थों में वह अपने सामाजिक मंगल के रूप में - जीवन के सत्य-स्वरूप को स्पष्ट करता रहा।^१ ऐसे ग्रन्थों में गुरु गोविन्दसिंह कृत 'गोविन्द रामायण' सर्वप्रथम हमारे सामने आती है। इससे कामिल दुर्लभ महोदय का स्थान निर्धारण उचित ही प्रतीत होता है।

सगुण एवं निर्गुण दोनों ही पंथों के प्रवर्तकों ने राम की महिमा के गीत गाए हैं। कबीर ने जहाँ निर्गुण राम के नाम को भक्तों का सर्वोत्तम माना तो तुलसी के 'मानस' में नाम के साथ ही उनके रूप, लीला और धाम की भी आरत्ती उतारी गई। श्री गुरु गोविन्द में हमें यह दोनों ही रूप देखने को मिलते हैं। आप उस सम्प्रदाय के गुरु थे जो निर्गुण निराकार ईश्वर पर विश्वास करता है और आप भी उसे पूर्ण रूपेण मानते थे, साथ ही साकार राम में भी विश्वास करते थे। 'गोविन्द-रामायण' से यह स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार गुरु गोविन्दसिंह कृत 'गोविन्द रामायण' में हमें सगुण-निर्गुण का समन्वित रूप मिलता है।

अन्त में हम कह सकते हैं कि राम-काव्य परम्परा में आपका स्थान तुलसी-केशव के पदचात् आता है।

तृतीय प्रकरण

गोविन्द रामायण

(अ) गुरु गोविन्दसिंह के साहित्य में 'गोविन्द रामायण' का स्थान

दशम गुरु श्री गुरु गोविन्दसिंह जी कृत 'दशम ग्रन्थ' में सपरीति उनकी सभी रचनाओं का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। प्रथम रचनाओं के वर्ण-विषय के आधार पर हम श्री गुरु जी की रचनाओं को—

१. भक्ति,
२. शृंगार,
३. वीर,
४. नीति, तथा
५. शास्त्र-वृत्त-चित्रण।

इन पांच भागों में विभाजित कर सकते हैं। द्वितीय प्रकार से हम शैली के आधार पर उनकी रचनाओं को—

१. प्रबन्ध, तथा
२. मुक्तक।

इन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं।

प्रथम प्रकार के अनुसार—शानु, अकालमूर्ति, साहब हजारे तथा मरीदा आदि विमुक्त भक्ति तथा आध्यात्मिक भावना प्रधान रचनाएँ हैं। शृंगार तथा प्रेम-भावना के उदाहरण हमें वाक्यान्त-चरित्र तथा चौबीस अक्षरों के वर्णन में मिलते हैं। वीर-रसपूर्ण रचनाओं में हम चड़ी चरित्र, चड़ी बी चार, दिविन मातङ्ग, दानव नागनाथ, गोविन्द रामायण (रामायण), कृष्ण-अवतार आदि को पा सकते हैं। नीति-उपदेश के उदाहरण अकालमूर्ति में देने का सकते हैं।

द्वितीय प्रकार का विभाजन हम प्रबन्ध और मुक्तक इन दो भागों में करते हैं। यह दोनो वाक्य के वाक्य दो रूप में हैं। प्रबन्ध-वाक्य में दो

गोविन्दसिंह जी ने अपनी ओजपूर्ण कविताओं से पुनरुद्धार और पुनर्जागरण का कार्य किया। इस कारण हम आपको हिन्दी-काव्य का दूसरा भूषण भी कह सकते हैं।

रीतिकालीन कवियों ने राम के मर्यादित रूप की भी रसिकता के रंग में रंगने का प्रयत्न किया जो उस समय के राम-साहित्य में स्पष्ट परिलक्षित होता है पर फिर भी राम-काव्य पर से सत-भावना और मर्यादा का प्रभाव एकदम लोप नहीं हुआ। अनेक ग्रन्थों में वह अपने सामाजिक मंगल के रूप में - जीवन के सत्य-स्वरूप को स्पष्ट करता रहा।^१ ऐसे ग्रन्थों में गुरु गोविन्दसिंह कृत 'गोविन्द रामायण' सर्वप्रथम हमारे सामने आती है। इससे कामिल युक्त महोदय का स्थान निर्धारण उचित ही प्रतीत होता है।

सगुण एवं निर्गुण दोनों ही पथों के प्रवर्तकों ने राम की महिमा के गीत गाए हैं। कबीर ने जहां निर्गुण राम के नाम को भक्तों का सर्वस्व माना तो तुलसी के 'मानस' में नाम के साथ ही उनके रूप, लीला और ध्यान की भी आरती उतारी गई। श्री गुरु गोविन्द में हमें यह दोनों ही रूप देखने को मिलते हैं। आप उस सम्प्रदाय के गुरु थे जो निर्गुण निराकार ईश्वर पर विश्वास करता है और आप भी उसे पूर्ण रूपेण मानते थे, साथ ही साकार राम में भी विश्वास करते थे। 'गोविन्द-रामायण' से यह स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार गुरु गोविन्दसिंह कृत 'गोविन्द रामायण' में हमें सगुण-निर्गुण का समन्वित रूप मिलता है।

अन्त में हम यह सकते हैं कि राम-काव्य परम्परा में आपका स्थान तुलसी-केराय के पश्चात् आता है।

२४६ तथा ८६४ पदों में किया गया है, इसमें रामावतार की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। इसके अनिरिक्त आत्म-रूपा 'विजित नाटक' में श्री गुरु गोविन्दसिंह जी ने अपने को 'राम' की वंश परम्परा का सिद्ध किया है।^१ इसमें आपकी रचनाओं में राम तथा उनके चरित्र की महत्ता स्वतः स्पष्ट हो जाती है।

जब हम तात्कालिक राजनैतिक व सामाजिक परिस्थितियों की ओर देखते हैं तो पाने हैं कि औरंगजेब जैसे घूमकेतु के उदय ने दान्त भारत में उपद्रव तथा उत्थान उत्पन्न कर दिए थे और इस दानव-शक्ति के प्रतिकार के लिए—जनता में उमाहू फूटने के लिए गुरु गोविन्दसिंह वचन से ही अपने में दिव्यशक्ति जगा चुके थे। आपने दान्धावस्था से ही ठीक वैसे ही जैसे जेता युग में श्रीराम ने अमर्य व पाप-अत्याचार पर सत्य व पुण्य की विजय का आदर्श अपनाया था, अपनाया। श्री राम ने इन कार्य के लिए अपना राजपाट त्यागा और १४ वर्षों तक वन-उपवन घूमे, आर्य सम्प्रति का प्रसार किया। ठीक वैसे ही जब कश्मीर के पंडित भवम गुरु श्री गुरु तेगबहादुर के पास मुगल सम्राट औरंगजेब से पीड़ित हो महाप्रार्थना आए तो गुरु जी ने उनके बचाव के लिए किसी महापुरुष की आहुति मांगी, बालक गोविन्दराय बही बैठे थे और उन्होंने उग आहुति के लिए अपने पिता को ही योग्य ठहराया। बड़े होने पर उन्होंने स्वयं, अत्याचार तथा अन्याय के विरुद्ध तलवार उठाई और उसे समाप्त करके ही विश्राम लिया—इसके लिए अपना सर्वस्व ग्योछावर कर दिया। 'राम' का जीवन मानव-जीवन का आदर्श है। भारतीय जन-जीवन को इसने बहुत प्रभावित किया है और—“राम कथा जुग-जुग अटल” है। भारतवर्ष के राष्ट्रीय-जीवन के निर्माण में 'राम' का बहुत बड़ा योग रहा है—और इसी 'राम' के चरित्र को श्री गुरु गोविन्दसिंह महाराज ने अपनी कृति 'गोविन्द-रामायण' में स्पष्ट किया है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 'गोविन्द रामायण' का गुरु गोविन्दसिंह जी की रचनाओं में प्रमुख स्थान है।

इसके अनिरिक्त काव्य की दृष्टि से भी जब हम 'गोविन्द रामायण' का मूल्यांकन करते हैं तो गुरु जी की इस रचना में हमें उन सभी विधाओं के दर्शन हो जाते हैं जो अन्य रचनाओं में अलग-अलग रूप में मिलते हैं। गुरु गोविन्द-

गिह के वाक्प में भीर और शांत-रग की प्रधानता मिलती है, इनके गाय तत्वा-
तीन प्रभाव के कारण शृंगार-रग का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है। इन सभी के
उदाहरण हमें 'गोविन्द रामायण' में मिल जाते हैं। छन्दों तथा अलंकारों की
दृष्टि में भी, इनका जितना विंगार हमें 'गोविन्द रामायण' में मिलता है उतना
किसी अन्य रचना में नहीं और यही बात एक प्रबन्ध-मट्टना भाव-नाम्मीय
तथा भाषा-साहित्य की दृष्टि में भी कह सकते हैं, कविय की दृष्टि से भी यह
गणते हैं। कविय की दृष्टि से यद्यपि 'कृष्णायनार' भी उच्च कोटि का है
परन्तु सन्त इन्द्रगिह चन्द्रपर्वों के शब्दों में हम यह कहते हैं कि—“श्री कृष्ण पर
केवल ब्रज की दृष्टि ही काम करती है, परन्तु उनके राम के प्रत्येक काम पर
त्रिलोकी की दृष्टि रहती है।”

उपर्युक्त आधारों पर हम गुरु गोविन्दसिंह की रचनाओं में से प्रमुख रच-
नाओं में 'गोविन्द रामायण' को रख सकते हैं।

(आ) प्रामाणिकता

दशम गुरु श्री गुरु गोविन्दसिंह जी ने सन् १६६८ ई० में रामायतार
कथा लिखी है।^१ सन् १६५३ में इसका प्रकाशन बनारस से सन्त इन्द्रसिंह द्वारा
सम्पादित 'गोविन्द रामायण' नाम से हुआ है। श्री गुरु जी ने इस कथा का वर्णन
'दशम ग्रन्थ' में 'चौबीस अवतार' के अन्तर्गत किया है। इसके रचना-काल का
निर्देश ग्रन्थ के अन्त में किया गया है :

“संयत सग्रह सहस्र पचावन । हाइ बरी प्रथमा सुख दावन ।”

इससे भी ऊपर वाली तिथि (सन् १६६८) की पुष्टि हो जाती है।

गुरु गोविन्द कृत सभी रचनाएँ 'दशम ग्रन्थ' में संकलित हैं, कई विद्वानों ने
इनकी प्रामाणिकता पर सन्देह प्रकट किया है।^२ चौबीस अवतार के अन्तर्गत आई
'गोविन्द-रामायण' (रामायतार) के प्रति भी सकाए उठाई गई है, कि वास्तव
में यह गुरु जी की स्वयं की रचना है या उन्ही के दरबारी कवियों में से किसी
की रचना है।

१. राम कथा, कामिल बुल्के, पृ० २५५।

२. डॉ० मोहनसिंह, गोकुलचन्द मारंग छात्र ।

दूर गोविन्दगिर के माहिल्य में 'गोविन्द रामायण' का स्थान

आरम्भ में रामायतार के मूढ वारण को स्पष्ट कर, संक्षेप में २५
किर दशरथ के पुत्र-जन्म का वर्णन इस प्रकार से किया गया है—

‘गोविन्द रामायण’ का कथासार

रामायतार

राधाजी के उपद्रव से तब आकर सभी देवता इकट्ठे होकर धीर-सागर में भगवान के पास गए और उनसे उद्धार करने के लिए प्रार्थना की। देवताओं ने उस परम पुरुष से रघुबुल में अवतार लेने को कहा।

रघु, अज के पदचातु दशरथ अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। राजा दशरथ को निवार करना बहुत प्रिय था।

कुहूडाम के राजा बोगल के घर बीशत्या का जन्म हुआ। युवती कीशत्या ने स्वयंवर में अवध-नरेश दशरथ को अपना पति चुना।

राजा सुमित्र सेन के यहां सुमित्रा ने जन्म लिया। उसने भी स्वयंवर में दशरथ को चरण किया।

इन दोनों रानियों से राजा को कोई पुत्र नहीं हुआ। तब उसने कंकेय राज की पुत्री कंकेयी से विवाह किया। विवाह के समय कंकेयी ने राजा से दो वर मांग लिए। इसके बाद देवताओं के साथ दानवों का युद्ध हुआ। राजा दशरथ ने देवताओं की ओर से युद्ध में भाग लिया, युद्ध में राजा के रथ के सारथी के मर जाने पर कंकेयी ने रथ को सम्भाला, इस पर वह दोनों वर जो उसने विवाह के अवसर पर मांगे थे, दे दिए।

एक दिन राजा दशरथ शिकार की टोह में जंगल में घूम रहे थे। उसी स्थान पर श्रवण कुमार भी अपने अन्धे माता-पिता को बैठ कर उनके लिए पानी लेने गया। जब श्रवण ने पानी का घड़ा भरा तो उसकी आवाज राजा दशरथ ने भी सुनी और मृग को जल पीने आया जान उन्होंने तीर उसी ओर चलाया। वह तीर श्रवण को जाकर लगा। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो मृग के स्थान पर श्रवण को वहां पर अपने तीर में आहत हुआ पाया। श्रवण ने प्राण छोड़ते हुए राजा से प्रार्थना की कि वह उसके माता-पिता को ले जाकर पानी पिलाए। और राजा से प्रार्थना की कि वहां जाकर बोलना मत। राजा को श्रवण की मृत्यु का बहुत पदचात्ताप हुआ। अन्ततः

जाने पर नव-प्रकाशित ग्रन्थों में इसका विवरण प्राप्त होता है।^१ श्री परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि—“गुरु गोविन्दसिंह की भी रचनाएं संख्या में बहुत हैं और वे विभिन्न प्रकार की भी हैं। ये सिक्खों के ‘दशम ग्रन्थ’ में संगृहीत हैं। इन्हीं में उनकी रचना ‘गोविन्द रामायण’ भी आती है।”^२ डा० मार्गो गुप्त इसके विषय में लिखते हैं :

“सेनापति के पश्चात् सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में गुरु गोविन्दसिंह ने ‘गोविन्द रामायण’ की रचना की जिसमें राम-कथा का सुन्दर तथा विस्तृत वर्णन है।”^३

अतः इसकी प्रमाणिकता में सन्देह नहीं रहता।

‘गोविन्द रामायण’ ‘दशम ग्रन्थ’ के ‘श्रीवीस अवतार’ में रामावतार की कथा है। यह वर्णन गुरु रामदास पुस्तकालय, अमृतसर के हस्तलिखित सग्रह-ग्रन्थ में तथा सेन्ट्रल लाइब्रेरी पटियाला के संग्रह-ग्रन्थ में मिलता है। सम्पूर्ण अवतार ८६४ छन्दों में वर्णित है। ‘गोविन्द रामायण’ की रचना अनेक प्रकार के छन्दों में हुई है, इनमें से कई तो ऐसे हैं जो बहुत दिनों से प्रचलित नहीं हैं। विषय का विभाजन अग्न रामायणों की भांति काव्यों के अनुसार न होकर विभिन्न २२ शीर्षकों में किया गया है। इनमें सबका विस्तार भी एक समान नहीं है।

१. सङ्कृति के चार भाग : श्री रामधारीसिंह दिनकर, पृ० ३२९;

“जन्होंने एक रामायण भी लिखी थी—अभी हाल ही में गोविन्द रामायण के नाम से प्रकाशित हुई है।”

‘राम कथा पर सुन्दर छंद काव्य लिखा’ बही, पृ० ३२६;

“गोविन्द रामायण में राम कथा का सुन्दर और विस्तृत वर्णन है,

यह ग्रन्थ हाल में ही प्रकाश में आया है।”

—हिन्दा साहित्य का उद्भव और विकास, डॉ० मगीरथ मिश्र, पृ० ४६।

२. भारतीय साहित्य की सारकृतिक रीत्या : परशुराम, पृ० १५०।

३. राम काव्य की परम्परा में रामचन्द्रिका का विशिष्ट अध्ययन, डॉ० मार्गो गुप्त, पृ० ४६३।

४. ग्रन्थ संख्या १९८६।

५. ग्रन्थ संख्या ७८६, ७५६, २२२४ तथा २५२२।

६. ६७ प्रकार के।

राम से कहा कि शिव के धनुष को तोड़, सीता का वरण करो और राम को साथ ले मिथिला नगरी पहुँचे। वहीं पर सभी ने अपनी भावनाओं के अनुरूप राम को देखा। सीता व राम का एक-दूसरे को देखते ही प्रेम हो गया।

दूतों ने लाकर धनुष को सभा में रखा, राम ने उसे उठा कर तोड़ दिया। इस पर सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए और सीता ने राम के गर्भ में वरमाला डाल दी। सीता अत्यन्त रूपयती तथा मोहिनी हैं। सीता लाज-भरी आँखों में राम की ओर निहार रही हैं। सुन्दर राम भी प्रेम-विभोर हो गए।

परमुराम को जब इस बात का पता चला तो वे अस्त्र-शस्त्र में सुज्जित वहाँ पहुँच गए और राम को ललकारा। परमुराम की ललकार मुन मुँह की सँवारी होने लगी और नगाड़े-रनमेरी आदि रन-बाद्य बजने लगे। धनधोर मुँह हुआ, अज्जाराएँ भी बीरों का वरप करने हेतु मुमग्नि हो वहाँ पहुँच गईं। परमुराम कई बीरों के गर्व का हरण कर आगे बढ़े, क्रोध में पृथ्वी पर पाव पटकते हुए निरभक्त परमुराम ने सभी योद्धाओं के गर्व को चूर-चूर कर दिया। अन्त में राम के समीप पहुँच उठे निब धनुष तोड़ने पर भग्न-वृग कहा और मुँह-धोत्र से भाग जाने को कहा। राम ने बैरी (परमुराम) की बाण मुन अन्ता बाण प्रदर्शन किया। तब कुछ बाद-विवाद के पश्चात् परमुराम ने राम से मारायण स्वर दिखाने की तथा धनुष का बिज्या उतार कर तया गदा कर दिखाने को कहा। राम ने क्षण भर में दृढ़ सब कुछ करके दिखा दिया और चढ़े हुए बाणों परमुराम की आवाज-गति समाप्त कर दी और मुँह में परमुराम ने बिजय प्राप्त की।

अथ अथर्व प्रवेस वचनम्

राम-धरनुग्राम से बिरही हुए लख रामग्राम की एक हथ बरखत राम की
गुणद प्रबि निहाये लगे ।

परतुगल के समुद्र को बढ़ाने काम को देख कर ही श्री मन्त्री ने निर्णय ले लिया था ।

यह दसराय में अयोध्या के सीता वन के पास हुई यह बहुत प्रसन्न हुई और बहुत सा दास दिया। अयोध्या के स्वामी के सिन्हाई हुई और राम के आश्रम के स्वयं सीता के इस वन का आनंद उल्लास वन वन था। सभी आशा में अयोध्या उपहार दिया। राम के यह आनंद वन वन वन में जारी

भावी बलवान जान वह पानी लेकर श्वषण के माता-पिता के पास पहुंचे । श्वषण के माता-पिता के पूछने पर राजा दशरथ ने सारी कथा कही । उसे सुन कर उन दोनों ने राजा दशरथ से चिता बनाने को कहा और योगाग्नि से जलते-जलते राजा दशरथ को भी पुत्र-वियोग में प्राण त्यागने का शाप दे गए ।

राजा उस शाप से सन्निकित हो सोच-विचार में पड़े हुए थे कि विष्णु उठके पर अवतार लेंगे, ऐसी आकाशवाणी हुई । उसको सुन राजा राजधानी वापिस आ गए और गुरु वसिष्ठ को बुला राजसूय-यज्ञ प्रारम्भ किया । इस यज्ञ में सभी राजाओं ने आकर दशरथ की अधीनता स्वीकार कर ली ।

तत्पश्चात् बहुत समय तक यज्ञ करने के बाद यज्ञ-कुण्ड से यज्ञ-पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को खीर का पात्र दिया । राजा ने उस खीर के चार भाग कर अपनी रानियों में बांट दी । तीनों रानियां गर्भवती हुईं और सैहरवें मास सन्तो के रक्षक राम का अवतार हुआ ; और बाद में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए । राजा के घर पुत्रों के जन्म से चहुं ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और उत्सव मनाए जाने लगे ।

आयु प्राप्त करने पर राजा ने अपने राजकुमारों को सस्त्र व शास्त्र की सभी विधियां सिखलाई ।

ऋषि विश्वामित्र ने पितरों की प्रसन्नता के लिए 'पितृ-तोष' नामक यज्ञ प्रारम्भ किया । राजा ने उस यज्ञ में विष्णु डाला । विश्वामित्र इससे प्रोद्धित हो उठे और दशरथ के पास अयोध्या में पहुंच कर राजकुमारों को सहायतार्थ मांगा । इस पर राजा ने अपने दो पुत्रों की भुनि की सहायतार्थ उनके साथ कर दिया ।

मार्ग में राम ने साखका नामक राक्षसी और उसके साथी कई राक्षसों को मारा । यज्ञ-भूमि पहुंचने पर सुबाहु और भारीच नामक राक्षसों ने आश्रमण किया । सुबाहु व भारीच की सेना के साथ राम ने भयकर युद्ध किया ; राक्षस राम से हार कर भाग गए । सुबाहु ने पुनः सैन्य संगठन किया और युद्ध के लिए सामने आ कटा । अन्त में द्वन्द्व-युद्ध में सुबाहु की मृत्यु हुई और उसकी सारी सेना भाग गई । ऋषियों ने तब बिना किसी बाधा के यज्ञ पूर्ण किया ।

सीता-स्वयंवर

मिथिला नगरी में सीता का स्वयंवर रचाया गया ; मुनि विश्वामित्र ने

[illegible]

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

सिंह- राजा का भी अन्तर्गत है। उसे सब सिंहा राज वन में जाने द्यो। सभी सिंहा राजाओं को सब के सिंहा राजा है। सब में सभी लोग सिंहा राजा की ओर की देख दिखाने हो गये है।

ਸਾਧਨ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧਨੀਆਂ, ਸਾਧਨਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਨ ।

विनाश आने से पहले ही देव उन्हें छोड़ने जाने की सन्देशित हो
जाता, तब ही उन्हें दुष्ट करने की शक्ति हो गई और दोनों के बीच भयानक
युद्ध छिड़ गया।

समस्त सत्त्वों में वह सर्वोच्च और सर्वोत्तम योग-विशेष को मन भावनी बस्तु
मानने लगी। भूत, देवता, श्रेष्ठतम आदि सभी बस्तु प्रपन्न हो रहे थे।
अपहर दुष्ट तथा और अन्य विनाश मारा गया।

इत्युक्तं ॥ प्रवेष्टुं नयनम्

विवाह को मार कर भीता महिन राम अगम्य जूनि के आश्रम मे पहुँचे, मुनि ने राम को बाण छोट में दिन् और राम ने बहो के राक्षसों को मार कर मुनियों के बगटों को दूर किया ।

राम जब मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लक्ष्मण लक्ष्मण से सीता सहित निःशेष भाव से वन में आये बड़े । तीर्थों पर स्नान करते हुए तब राम मोक्षदरी के लक्ष्मण पर लक्ष्मण और आशीर्वाद सहित स्वयं को पवित्र किया ।

श्री राम के सौन्दर्य ने प्रभावित होकर उग क्षेत्र के क्षेत्र ने स्वत्थामिनी गुरीनगा की इनके आगमन की सूचना दी। गुरीनगा वहाँ पहुँच राम के सौन्दर्य पर मुग्ध हो गई और उनसे प्रणय-याचना की। राम ने उगे लक्ष्मण के पास भेज दिया। पर जब लक्ष्मण ने भी उगकी बात पर बान नहीं दिया तो स्वयं को अपमानित समझ बोधित हो वह अपने घर चली गई।

अथ छर-रूपण सैत्य शुद्ध कथनम्

सूर्यतपा अपने भाई रावण के पास जाकर रोई तो उस समय सभी क्रोधित हो उठे। रावण ने सब भजना कर खर-भूषण नामक बीरो को प्रतिशोध लेने

गीता गुन्दरता में अद्वितीय है। बसोरे उन्हें पन्द्रमा, ऐरावन के वनज तथा योगी गंगा के रूप में उन्हें देखते हैं।

राम के वन चले जाने पर मौनस्था का चित्त स्थिर नहीं रहता, वे स्वयं वाता का विचार करने लगती हैं।

राम के विरह में दशरथ प्राण त्याग देते हैं, तब वसिष्ठ मुनि भरत के पास जाते हैं। और इधर अयोध्या में सभी लोग मन्त्रणा करते हैं, दूतों ने भी राजा दशरथ के स्वर्गवास की सूचना पत्र दिया, पत्र पढ़ने ही भरत ही उठे व उसी क्षण ननिहाल (कश्मीर) छोड़ कर राम का नाम लेते चले पड़े।

अयोध्या पहुँचने पर जब सभी बातों की पुष्टि हो गई तो भरत अपनी कई को धिक्कारते हैं कि उसी के कारण यह सारा अनर्थ हुआ है। स्वयं व राम के पास ही जाकर रहने को कहते हैं। राम के वियोग में भरत भी अच्छा नहीं लगता और वत्सल धारण कर तथा पिता का अंतिम करने के उपरान्त अयोध्या छोड़ दी।

■ तथा स्थल मार्ग को मुनियों सहित पार करते हुए भरत वहाँ पहुँचे राम निवास कर रहे थे।

■ राम ने सेना-सी भीड़ देखी तो क्रोधित हो धनुष-बाण उठा लिया। तब प्रकार राम की भयानक भूति को देख कांप उठे; भरत ने तब मन में सम्भवतः उसे सबके साथ देख राम के मन में कुछ सन्देह उत्पन्न हो तो उन्होंने सभी को वहीं रोक दिया तथा अकेले ही आगे बढ़े और धरणी पर शीश रख दिया, भरत को ऐसा करते देख शत्रुघ्न ने भी किया। श्रीराम और लक्ष्मण को इससे ज्ञात हो गया कि राजा दशरथ हो गई है।

तब राम से घर लौट चलने को कहा पर राम ने कहा कि अब तो तेरह वर्ष भी इसी तरह से वन में ध्यतीत करके ही अयोध्या लौटेंगे। तब से वापिस लौट जाने को कहा क्योंकि भरत के बिना सभी माताएँ ही रही होगी। राम ने भरत से कहा कि अभी उन्हें बहुत से कार्य इस कारण भरत वापिस राज्य को लौट जाए, तब राम की छटाओं

इसके अलावा, इसका अर्थ है कि यह एक ऐसा अध्याय है जो एक नए अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इसका अर्थ है कि यह एक ऐसा अध्याय है जो एक नए अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इसका अर्थ है कि यह एक ऐसा अध्याय है जो एक नए अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इसका अर्थ है कि यह एक ऐसा अध्याय है जो एक नए अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इसका अर्थ है कि यह एक ऐसा अध्याय है जो एक नए अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इसका अर्थ है कि यह एक ऐसा अध्याय है जो एक नए अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इसका अर्थ है कि यह एक ऐसा अध्याय है जो एक नए अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इसका अर्थ है कि यह एक ऐसा अध्याय है जो एक नए अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

भेजा। ये दोनों गेना गजा कर लड़ने के लिए बैठ पड़े। चारों ओर मारने की दृष्टि गुनाई देने लगी। उग भयंकर युद्ध में दोनों भाई (लक्ष्मण) अत्यन्त धीरता से लड़े, उनके शत्रु तात्कालीन रूप धारण किए। वे। दानव दोनों युद्ध देख रहे थे। वे अपने-अपने पक्ष की प्रशंसा करते थे। बाकिनियाँ व भूगण भयंकर हँस रहे थे। राम व लक्ष्मण ने बा दूषण को मार दिया। देवताओं ने प्रसन्न हो उन दोनों पर पुष्प-वर्षा की।

अथ सीता-हरणम् :

छर-दूषण की मृत्यु हो जाने पर रावण मारीच के पास गया और उसे कहा कि दूषण के अपमान के बदले में वह स्वयं योगी बन कर सीता को चुरा लाएगा। मारीच ने उसे समझाया कि राम वास्तव में अवतार हैं। उनके बंद लेना ठीक नहीं। रावण इस पर बहुत क्रोधित हुआ और मारीच को जबर दस्ती अपनी सहायता के लिए साथ ले गया। मारीच ने भी राम के हाथों मरना अच्छा समझा और स्वर्ण मृग बन उस वन की ओर चला जहाँ राम रहते थे।

सीता उस स्वर्ण-मृग पर मोहित हो गई और राम से उसे ला देने की प्रार्थना करने लगी। राम ने इस पर सीता को समझाया कि यह सब छल-प्रपञ्च हैं, पर सीता को उस मृग पर लालायित देख स्वयं मृग लाने बल पड़े और लक्ष्मण से सीता की रक्षा करने को कह गए। मारीच ने मरते समय लक्ष्मण तथा सीता के नाम की गुहार लगाई। सीता ने इस आवाज को राम की आवाज समझा और लक्ष्मण को सहायतार्थ भेजा। लक्ष्मण एक रेखा बुटिया के चारों ओर खींच उधर चले जिधर राम गए थे।

इधर रावण योगी-वेश में अलख जगाता हुआ वहाँ भिक्षा मागने आया और सीता से कहा कि वह तब भिक्षा ग्रहण करेगा जब वह रेखा मिटा कर देगी। जब सीता ने ऐसा ही किया तो उसने झटपट सीता को उठाया और आकाश मार्ग से उड़ चला।

अथ सीता खोज कथनम् :

राम और लक्ष्मण ने वापिस आने पर बुटिया छाली दे कर कहा कि अवश्य ही सीता को कोई उठा कर ले गया है

रावण ने तब कई दूतों को कुम्भकर्ण को जगाने के लिए भेजा । कई प्रकार के प्रयत्नों के पश्चात् कुम्भकर्ण की नीद टूटी । सारी बात जानने के पश्चात् वह सेना को ले युद्ध क्षेत्र की ओर चला । उसे देख पहले तो बानर-सेना भागने लगी । तब श्री राम ने सभी को धैर्य धारण कराया और स्वयं कुम्भकर्ण की सेना को तीरों में बीछने लगे । श्री राम के युद्ध करने ही युद्ध-देवी स्वयं रण-क्षेत्र में आ उपस्थित हुई, भैरव कोलने लगे । अप्सराएँ उस युद्ध में वीरों का उत्साह बढ़ा रही थी । वीरों की तलवारों के टकराने से बिगारिया छूट रही थी । बानरराज सुग्रीव कुम्भकर्ण से युद्ध कर रहे थे । उन्होंने एक पहाड़ उठा-कर कुम्भकर्ण पर प्रहार किया । उसकी चोट वह न सह सका और गिर पड़ा, श्री राम ने तीरों की वर्षा की और कुम्भकर्ण भी समाप्त हो गया । रावण को जब यह समाचार मिला तो वह मूर्छित हो गया ।

अथ त्रिगुण्ड-युद्ध कथनम् -

रावण ने तब त्रिगुण्ड के साथ सेना भेजी । हनुमान ने उसी की तलवारों से उसकी मीन के घाट उतार दिया ।

अथ महोदर भंजी युद्ध कथनम् -

रावण ने तब अपने मन्त्री महोदर के साथ सेना की भेजा । महोदर ने वीरणा से युद्ध किया । बहूँ और युद्ध के कारण धरती लाल ही लाल दिखायी दे रही थी । वीर-रक्त बिखरा पड़ा था । पैतरे बदल-बदल कर वीर योद्धा एक-दूसरे से जूझ रहे थे । युधस्थल में अप्सराएँ घूम रही थी जो वीरों का वरण कर रही थी । इस युद्ध में महोदर मारा गया और इन्द्रजीत क्रोध में भरा हुआ वापिस चला गया ।

अथ इन्द्रजीत युद्ध कथनम्

इन्द्रजीत तब युद्ध हेतु आया, रणभूमि रण-वाघों की आवाज से गूँजने लगी, वीर एक-दूसरे से जूझने लगे । आकाश में अप्सराएँ उस युद्ध की वीरूहल से देख रही थी । मेघनाद (इन्द्रजीत) अपना दौरे व रणवीराल दिखलाने लगे । उस युद्ध में बाणों की वर्षा हो रही थी । मेघनाद रण-विधाओं में पारंगत था, उसने रावण-सेना के आकाश से श्री राम-सेना भी मर्त्य से हो गया । उस समय

के पास जा दूँगी ने यह उनाचार दिना तब बहू बहूत प्रजन्म हुआ और सिंग को बुझा उसे सीता को यह संवाद देने को कहा कि सीता को लखनूँ बने जाकर मूर्छित राम दिखलाओ । निबटा सीता को वहाँ ले गई ।

सीता राम को इस प्रकार की दया में देख क्रोधित हुई और नानन्द दाय श्री राम को नान-नाश से मुक्त कर दिया । सीता इस कार्य को कर रही थी वहाँ से हटते तत्क्षण राम दल-बल सहित उठ खड़े हुए और पुनः पुनः-पुनः चले गये ।

इन्द्रजीन की जब यह ज्ञात हुआ तो वह निकुम्भल नामक स्थान पर हस्त करने चला गया । विभीषण को इन बात का पता चल गया और उल्टे राम की इसकी सूचना दी । इधर जब मेघनाद ने अपने शरीर के टुकड़े काट-काट कर भक्त प्रारम्भ किया, तभी लक्ष्मण वहाँ पहुँच गया और उसने मेघनाद को मार दिया ।

अथ अतिराय दैत्य युद्ध कथनम् :

रावण मेघनाद वध से बहुत क्रोधित हुआ व उसने संभा बुलाई । सभी और एवमित्त हुए और राम के साथ युद्ध करने युद्ध-भूमि की ओर चले । मरुतास नामक राक्षस गरजने लगा । अतिराय क्रोध में हुँकारने लगा । भय हर-युद्ध इस प्रकार से हो रहा था कि मानो साक्षात् काली वहाँ नृत्य कर रही हों । अतिराय और लक्ष्मण का आपस में भयंकर युद्ध हो रहा था, दोनों बीच युद्ध में ऐसे लग रहे थे मानो दो अचल पर्वत एक दूसरे के सामने खड़े हों । इस भयंकर युद्ध को आकाश से हरे (अप्सरारें) देख रही थीं । लक्ष्मण ने इस युद्ध में अतिराय को अस्त्ररहित कर दिया । उसके सभी अस्त्र-सामान समाप्त हो गए, अतिराय का मारपी भी युद्ध में मारा गया । तब राक्षस अतिराय क्रोध में भर कर लक्ष्मण पर शपथ और लक्ष्मण ने उसको अपनी तनूवार से दो भागों में विभाजित कर दिया । अतिराय के मरने ही राक्षस सेना कायम भाग गई ।

अथ मरुतास युद्ध कथनम् :

अतिराय के मरनेपरान्त मरुतास युद्ध के लिए

दुर गोविन्दनिह के साहित्य में श्रीविन्द रामायण का स्थान

श्रीराम को युद्ध के लिए लठ्ठारा, श्रीराम ने तब त्रोधित हो उसे तत्क्षण मार गिराया ।

मकराक्ष के परचात् कुम्भ और निकुम्भ राक्षस आगे बढ़े और फिर युद्ध प्रारम्भ हो गया । बीरो ने कवच पहन रखे थे तथा हाथों में पंजें पहने हुए थे । गभी रणभूमि में युद्ध करते-करते अचेत हो गए । तब श्रीराम की सेना ने लंका के दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया । राक्षसों की सारी सेना भाग गई ।

कई दूरबीर वीरगति को प्राप्त हुए, उन वीरों का अप्सराएँ धरण कर रही थी ।

अथ रावण युद्ध कथनम् :

जब श्री राम की बानर सेना ने लंका के दुर्ग की घेरे में ले लिया तो सभी भयभीत हो इधर-उधर भागने लगे । बानरों ने मन्दोदरी को पकड़ लिया । इससे रावण क्रोध से भर गया और सेना को तैयार होने की आज्ञा दी । फिर से भीषण युद्ध छिड़ गया । बीरो ने अपना-अपना शौर्य व रण-कौशल दिखाना प्रारम्भ कर दिया, विभिन्न प्रकार के आयुधों से युक्त वीरगण एक दूसरे को मारने बाटने में लगे थे ।

बागों से आकाश आच्छादित हो गया और रणभूमि लासों से पटने लगी । श्रीराम के हाथों से मर सभी वीर सप्तर-रूपी सागर को पार करने लगे । ऐसे समय में रावण लहमण की ओर दौड़ा और उस पर शक्ति से प्रहार किया । लहमण पृथ्वी पर गिर पड़े । राम को जब लहमण की भूर्छा का समाचार मिला तो उन्होंने भी क्रोध में भर कर भयंकर प्रहार करने प्रारम्भ कर दिए; और युद्ध में विजय श्री को प्राप्त किया, तत्पश्चात् राम ने अपने भाई को आकर देखा । श्री राम को चिन्तित देख सभी चिन्तित हो उठे, तब हनुमान ने संजीवनी वूटी लाने के लिए प्रस्थान की आज्ञा मांगी और आकाश-मार्ग से उड़ चले । तब श्री राम को लहमण के जीवन की आशा हो गई ।

हनुमान मार्ग की सभी बाधाओं को समाप्त कर वूटी के पास पहुँचे और वूटी की पहचान ॥ होने के कारण सारा पहलू उठा कर वापिस चले । उस विशाल वूटी के प्रभाव से लहमण चेतन हो गए । इससे सभी को बहुत प्रसन्नता हुई और राम ने अपने भाई को देखा ।

सगी और सागों में पटने लगी ।

सुन्दर अण्णराण आकाश में विभिन्न सुन्दर परिधान पहनकर वीरों का दर्शन करने को प्रस्तुत थी ।

रावण तब क्रोध में हुहार भरते हुए आगे आया और सभी वीर एक-दूसरे पर इन प्रकार से दूट पड़े जैसे पक्षी पर बाज ।

रावण अपने शीशो हाथों में विभिन्न आयुध लिए रण को प्रस्तुत हुआ । रावण उग ममय यमराज का प्रतिरूप लग रहा था ।

रावण व श्री राम का युद्ध प्रारम्भ हुआ । श्री राम के भयकर तीरों की बाढ़ के आगे कोई भी वीर टिक न सका, सभी के सभी वीर-गति को प्राप्त हुए । सभी राक्षस उन भयकर प्रहारों से घबरा कर युद्धभूमि से छाड़्यों की फाड़ते हुए भाग निकले । श्री राम के प्र तीरों से जब रावण रघु-विहीन हो गया तब वह पैदल ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा । भीषण-युद्ध के पश्चात् रावण राम के हाथों शिवलोक सिधारा । इस प्रकार श्रीराम ने युद्ध-रूपी स्वयंवर में फिर से सीता का धरण किया ।

अथ सीता मिलन कथनम् .

रावण की मृत्यु का समाचार जब उसके रजवास में पहुँचा तो सभी रानियाँ रोती-बिलखती युद्धभूमि की ओर दौड़ी । जैसे ही इन रानियों ने श्री राम को देखा वे उनके चरणों पर गिर गईं । भगवान के सुन्दर रूप ने सभी को मोहित कर लिया ।

— श्री राम ने प्रसन्नतापूर्वक लका का राज्य विभीषण को दे दिया । सभी रानियाँ मन्दोदरी के कहने से श्री राम की शरण में आ गईं । राम ने युद्ध का कारण सभी को बताया और विभीषण के साथ हनुमान को सीता को बहा लाने के लिए भेजा ।

— श्री सीता प्रसन्नतापूर्वक हनुमान के साथ चली आई, श्रीराम के समीप पहुँचने पर दोनों ने एक-दूसरे की ओर देखा । तब श्री सीता श्रीराम के चरणों में लोट गई, राम ने तब उन्हें अग्नि-प्रवेश की आज्ञा दी—सीता ने उसका पालन किया, राम ने अग्नि-प्रवेश के पश्चात् पवित्र भावों से पूरित सीता को अपना लिया । सभी लोग कार्य-सिद्धि के कारण प्रसन्न हुए और देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा प्रारम्भ कर दी ।

प्रथम अयोध्या आगमनम् :

श्री राम युद्ध में विजयी हो पुष्पक विमान पर चढ़ अयोध्या की वापिस चले । उस समय विजय के गीतों में आकाश गुंजारित हो उठा ।

श्री राम के गीता सहित अयोध्या पहुँचने पर मंगलाचार होने लगे । सभी लोग राम की देखने की आकुल हो रहे थे, विजयी राम के दर्शनार्थ सभी लोग व्याकुल हो रहे थे और एक-दूसरे में आगमन के बारे में पूछ रहे थे ।

अथ माता-मिलनम् .

राम के आने की गुन सम्पूर्ण अयोध्या में प्रमन्नता के बादल उमड़ने लगे । श्रीराम ने सभी माताओं के चरण छुए, माताओं ने उन्हें गले से लगा लिया । सभी आपस में गले मिल कर रोने लगे, उन लोगों के रोने से इस प्रकार लग रहा था कि चौदह वर्षों के शोक की वे सभी उभी श्वाण धो डालना चाहते हो ।

श्रीराम व लक्ष्मण अपनी माताओं की युद्ध की बातें बताने लगे । फिर वे दोनों माता सुमित्रा से मिलने गए । सुमित्रा ने उस समय बहुत सा दान दिया । इसके बाद वे सीतेई से मिलने गए और उनसे कहा कि उन्हीं के कारण वे इस प्रकार का कार्य करने में समर्थ हुए हैं ।

फिर शत्रुघ्न से मिले । भरत को जब यह समाचार मिला तो वह भागे-भागे आए और श्री राम के चरणों में सिर रख दिया और श्री राम ने उन्हें अपने अंक में भर लिया ।

तब ब्राह्मणों की बुला श्री राम का शास्त्रोचित राज्याभिषेक करवाया गया । इस अवसर पर सभी ओर से राजाओं की आमन्त्रित किया गया । राजाओं ने भिन्न-भिन्न प्रकार के उपहार श्रीराम को इस अवसर पर भेंट किए ।

बहु ओर श्री राम के राज्य का डका बज गया । सभी राजाओं ने श्री राम की सम्राट् रूप में स्वीकार कर लिया । विभिन्न लोग अपने मनानुरूप श्री राम की देखने लगे ।

एक बार अगस्त्य, भृगु, अगिरा, वसिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि आदि ऋषि श्री राम से मिलने आए । श्री राम ने सभी का उचित सत्कार कर आसन पर बैठाया ; ज्ञान का उपदेश उन सबने सम्राट् को दिया और अपने-अपने स्थान पर वापिस चले गए । तब एक ब्राह्मण आया जिसका पुत्र मर गया था, उसने उसे जीवित करने की कहा । तब श्रीराम ने पश्चिम दिशा में एक विषान मगवाया

और उसका दुःख दूर कर दिया। उत्तर दिशा में एक झूट नीचे गिर किए हुए में लटक, सपस्या कर रहा था, इसे अनधिकार चेष्टा समझ राम ने उनका वृत्त कर दिया। श्री राम के ऐसा करते ही उस ब्राह्मण का मृत बालक जीवित हो उठा।

श्री राम के प्रताप की दुःसुभी चारों दिशाओं में बजने लगी और सभी उनको दुःपहारी समझते थे व सेवा करते थे।

श्रीराम ने भरत और लक्ष्मण को राजपद देने के पश्चात् शत्रुघ्न को मयुरा का राजा बना दिया, वहां लवण (लव) नामक दैत्य रहता था जो शिव का परम भक्त था। श्री राम ने शत्रुघ्न को एक अभिमन्युत बाण भेजा, उस बाण को दुर्गा का जाप करते हुए शत्रुघ्न ने लवण पर चलाया। उससे घुटिया कर लवण की मृत्यु हो गई और सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। शत्रुघ्न ने मयुरा को राक्षसों से रहित कर दिया। लवण की मृत्यु का समाचार सदा शत्रुघ्न की वीरता की श्रुति चारों ओर फैल गई।

अथ सीता को वनवास देना :

श्री सीता ने श्री राम से एक नन्दन वन के समान उपवन बनवाने की कहा, श्री राम ने तब एक शोभायुक्त उपवन बनवाया, उसमें एक भवन का निर्माण भी श्री राम ने करवाया और कुछ समय वही सुखपूर्वक निवास किया।

आनन्दपूर्वक वहां कुछ समय व्यतीत होने पर सीता जी ने गर्भ धारण किया, और एक दिन श्री राम से जंगल में घूमने की इच्छा प्रकट की और विदा मांगी। श्री राम ने उनकी ऐसी इच्छा देख कर लक्ष्मण के साथ उनको वन भेज दिया। श्री लक्ष्मण श्री सीता को वन में छोड़ कर (एकान्तवास के लिए) चले आए।

निर्जन वन में सीता जी भयभीत हो मूर्छित हो गईं। भयभीत होने पर सीता जी चीखी और उस चीख को महर्षि वाल्मीकि ने सुना और सीता जी के पास पहुँच उन्हें अपने साथ ले आए। वाल्मीकि जी के आश्रम में ही सीता जी के एक पुत्र हुआ मानो साक्षात् श्री राम ही दूसरी आकृति लिए हो। बालक महर्षि की छत्रछाया में बड़ा होने लगा। एक दिन सीता जी स्नान की गईं तो बालक को भी अपने साथ ले गईं। इससे पूर्व श्री सीता जब भी बहिन जाती थीं तो बालक को मुनि के पास छोड़ जाती थीं। जब महर्षि ने उस दिन पालना देखा तो राती पाया और उन्हें इस बात का शोक हुआ कि मैं जाने कौन-सा जानकर बच्चे को ले गया। उन्होंने तुरन्त कुश हाथ में लेकर एक अन्य बालक को मूर्छित कर वापसी

दुःखी-हृदय के माहित ने 'लौकिक रामानन्द' का स्नान

जो ११११ में उदयवाकर के गन्तव्य हो पा। सीता जी जब स्नान करके
आईं तो एक और स्नान को पात्रों में देव आस्वरंजित रह गईं। बाद में
भी माहित की कृपा स्नान करने और दोनों बालकों का पात्र करने लगी।

इस अवस्था में श्रीराम ने बाइको को बुलाए एक घर का आगोवन किया।
उन्हे लिए एक अन्न छोड़ा गया और गुरुज उमकी रक्षा में मेना माहित साथ
रहे। वह अन्न देना-देमाना पुनः, सभी जगह गुरुज का स्वागत किया गया
और विभिन्न प्रकार के उपहार दिए गए। जब वह अन्न बाल्मोकि आश्रम में
पहुंचा तो 'रत्न' ने उसे उलट लिया, गुरुज की मेना ने उसे अन्न छोड़ देने को
या दुष्ट करने को कहा। दुष्ट की बात सुन सीता-पुत्र सब ललकारता हुआ सेना
के मध्य में जा खड़ा हुआ और बात ही बात में कई बीरों को बीरगति प्रदान की।
सभी मरने-जन्मने छोड़ा रण के रोग में मरे हुए दुष्ट से जुट गए, पर जब सब
मर चुका तो सीते लोको की वर्षा की तो वे भाग निकले और राम के पास पहुंच
कर विनय करने लगे। तब श्री राम ने लक्ष्मण को पुष्ट के लिए भेजा और उससे
बहू दिया की बाइको को मारे नहीं अगिनु पकड़कर ले आए। लक्ष्मण तब सेना
गजा कर वहां पहुंचे और भीषण युद्ध प्रारम्भ हो गया, चारों ओर मारो-मारो की
आवाजें आने लगी, भीषण सप्राम हुआ, सब-कुछ की तीरी की बीछार से घबरा
कर बड़े बड़े पौडामों के पैर उछल गए। श्री लक्ष्मण ने उन दोनों से कहा कि
हृषिकार छोड़ उसके पास आ जाए पर वे नहीं माने अपितु और भी उत्साह से
लड़ने लगे। मात्र लक्ष्मण धैर्य धारण किए रहे बाकी सेना भाग गई, इतने में सब
का एक तीर आकर लक्ष्मण को लगा और वह मूर्छित हो गए। जब श्री राम को
इसका पता लगा तो वह बहुत व्याकुल हुए और भरत को उन बालकों को पकड़
लाने का आदेश दिया।

भरत न तब उम स्थान पर जाकर उन मनमोहक बालकों को देखा। भरत
ने सब से कहा कि वे दोनों उसके साथ श्री राम के पास चले पर प्रत्युत्तर में उन
दोनों ने बाण-वर्षा की। सब के बाण से राक्षसराज विभीषण भी घायल होकर
गिर पड़े, विभीषण के गिरते ही सुग्रीव, हनुमान, गल, नील, अण्ड आदि बानर
सेनापति आगे आये पर वे भी उन दोनों का सामना न कर सके। यह देख भरत
क्रोधित हो आगे आए पर वे भी सामना न कर सके और बाण की चोट से मूर्छित
होकर गिर पड़े। जब श्री राम को यह समाचार मिला तो वे भी मूर्छित होकर
गिर पड़े।

कुछ समय पश्चात् मूर्छा टूटने पर श्रीराम स्वयं सेना सजा कर युद्ध के लिए चले। उनके चलते ही आकाश में घुड़लें चीखने लगी, श्रीराम क्रोध में भरे हुए लव-कुश से लड़ने चले तब शिव स्वयं ताडव नृत्य करने लगे, भूत-प्रेत बोलने लगे और प्रेत चिल्लाने लगे।

रणभूमि में अब भीषण युद्ध चल पड़ा। जब कई बलवान लव-कुश की मार से घबरा कर भागने लगे तब श्रीराम ने तलवार कर उन बालकों को पकड़ने की कहा पर धीरों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी और वे भागने लगे।

तब श्री राम आगे आए और बालकों से उनके माता-पिता के सम्बन्ध में पूछा, लव-कुश ने मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी माता बताया। श्री राम यह सुन कर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ बोले नहीं और हठपूर्वक युद्ध आरम्भ कर दिया, लव-कुश के बाणों की मार से श्री राम भी मूर्छित हो गए। जब सीता को इसका पता लगा तो वे शोक विह्वल हो गईं।

अथ सीता सब शिवाये कथनम् :

सीता शोक में बैठी थी और सोच रही थी कि राम के साथ ही बिना में जल जाऊँ और साथ ही वाल्मीकि भी शोक से सतप्त थे कि आकाशवाणी हुई कि 'सीता क्या तू भी बालक हो गई है।' इस पर सीता जी सचेत हुई और अपने पतिव्रत से सभी को जीवित कर दिया। श्री राम ने तब सीता को धर्म-स्नाना समझा और समझा-बुझाकर उसे तथा दोनों पुत्रों की साथ के अयोध्या की ओर चले। श्री राम, लव व कुश तीनों ऐसे प्रतीत होते थे मानो तीन राम हों।

सीता और दुष्ट पुत्रन सहित अवध-प्रवेश कथनम् -

अवध पहुँचने पर तीनों माताओं (कौसल्या, कर्केई तथा सुमित्रा) ने अपने दोनों को गले लगा लिया। सीता जी सासों के घरणों पर गिर पड़ी, उगी सामय तब की दुःख की पड़ी समाप्त हो गई। श्री राम ने तब सभी यज्ञदि पूर्ण किए।

श्री राम ने जब ती यज्ञ पूर्ण कर लिए तो इन्द्र मिहगन छोड़ कर भाग गया। श्रीराम ने तब विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए और दम हथार वगैरे तब अयोध्या को राख्य किया। इसके बाद उनका अन्य समय निरट हो गया।

सभी के गिर पर मृत्यु का डर बबता है। मात्र तब कोई राजा वा राजा उगे

जीत नहीं सका है ? बाल से कोई भी नहीं बच सका है ?

श्री राम ने बहुत वर्षों तक राज्य किया, सभी वर्षों के व्यक्ति धर्मपूर्वक अपना ५०, केरन - और अराजकता का कही भी नाम नहीं था ।

कुछ समय पश्चात् समय आने पर 'कीर्तिया' की मृत्यु हो गई, श्रीराम ने उनके सब सत्कार किए । इसके बाद कंचेई और मुमिना भी परम-धाम की सिधारी ।

एक दिन रित्रियों के पूछने पर सीताजी ने रावण का चित्र दीवार पर बना दिया । जब श्रीराम ने उसे देखा तो मन में विचार किया कि सीता अब तक रावण को नहीं भूखी । सीता जी ने जब इस प्रकार से श्रीराम को विचार करते देखा तो बहुत दुःखित हुई और उनका सन्देह दूर करने के लिए पृथ्वी से प्रार्थना की कि 'हे पृथ्वी, यदि मन, वाणी व कर्म द्वारा मैंने अपने हृदय में श्री राम का ही चिन्तन किया हो तो मुझे रास्ता दो और अपने शरीर में मिला लो ।' सीता को पुकार सुन पृथ्वी फट गई और सीता जी उसमें समा गईं । यह देख श्रीराम चकित रह गए और तभी से राज्य करने की आशा छोड़ दी ।

श्री राम ने सोचा कि जगत एक पुर्ण की तरह है और किसी काम का नहीं । जब सीता जी श्री राम के दिना नहीं रह सकती तो श्री राम भी वही दिना बँसे रह सकते थे । उन्होंने लक्ष्मण की बुला कर द्वार पर बैठने की कहा और किसी को अन्दर न आने देने का आदेश दिया । लक्ष्मण की ऐसी आज्ञा देखर स्वयं अन्तःपुर में जा योगभ्यास द्वारा नश्वर शरीर त्याग कर परम-धाम चले गए । जैसे अज ने इन्दुमति के लिए राज्य त्याग दिया था वैसे ही सीता के लिए श्री राम ने देह त्याग दी । जब श्री राम के परमधाम सिधारने की बात का पता जनता को चला तो चारों ओर शोक की लहर फैल गई । सभी हाहाकार करने लगे ।

भरत को जब इस बात का पता चला तो वे भी योगाग्नि उत्पन्न कर ब्रह्मरूप पीछे श्री राम से मिलने चले दिए । इसके बाद लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न ने भी अपने प्राण विमर्जित कर दिए, और श्री राम के चरणों में जा पड़ें ।

एव और कुश ने सभी सत्कार किये, इसके बाद एव ने राजधन धारण किया । भरत, लक्ष्मण शत्रुघ्न की पत्निया भी अपने अपने पतिवों के साथ साथी हो गईं ।

पलाया । कृष्ण को उत्तर और भरत-पुत्र को पूर्व, लक्ष्मण-पुत्र को दक्षिण तथा धनुष्मन् के पुत्र को पश्चिम का राज्य भार दिया गया ।

ग्रन्थ में कवि कहते हैं कि श्री राम की कथा हर युग में मटल रहेगी । जो कोई राम कथा सुनता है उसे कोई दुःख नहीं सताता और यह ग्रन्थ विन्म स० १७५५ आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा को पूर्ण हुआ । गुरु गोविन्दसिंह जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से यह कार्य पूर्ण हुआ है और पंगधारी ईश्वर यह स्वयं आपने ही बखान किया है, यह गोविन्द तो तुम्हारा दास है ।

(ई) कथा के आधार

‘गोविन्द रामायण’ की रामकथा में हमें ‘वाल्मीकि-रामायण’ तथा तुलसी कृत ‘रामचरित मानस’ की कथा के दर्शन तो होते ही हैं पर कई स्थलों पर कथा इनसे सामञ्जस्य नहीं रखती । ऐसे स्थलों में कहीं पर तो हमें गुरु गोविन्दसिंह जी की मौलिकता के दर्शन होते हैं और कई स्थलों पर अन्यथा राम कथाओं का आधार श्री गुरु जी ने लिया है ।

ग्रन्थ के आरम्भ में राम-अवतार के मूल कारण को स्पष्ट किया गया है— असुरों के उपद्रवों से तंग आकर देवता लोग एकत्र होकर क्षीर-सागर में जा भगवान से ‘रघुनाथ अवतार’ की प्रार्थना करते हैं । आदि कवि ने इसका वर्णन नहीं किया, तुलसीकृत मानस में पृथ्वी ‘धेनु’ रूप धारण कर देवताओं, गन्धर्वों आदि से सहायता की याचना करती है । यह कथा हमें महाभारत के ‘रामोपाख्यान’ में मिलती है, उसी को कुछ बदल कर गुरु जी ने अपनाया है, उसके ‘देवी-निवास’ का वर्णन गुरु जी ने नहीं किया ।

‘गोविन्द रामायण’ की ‘श्ववण कुमार’ की कथा तथा दशरथ के पुत्र-लाभ की आकाशवाणी की कथा का आधार ‘ब्रह्मपुराण’ है । इसी प्रकार से सीता तथा राम का पूर्वानुराग चित्रण किया गया है, ऐसा वर्णन हमें ‘कल्कि पुराण’, ‘आनन्द रामायण’, ‘कृतिवास रामायण’, ‘कम्ब रामायण’ आदि में मिलता है । प्रस्तुत ग्रन्थ में सीता अपने महल की छत से राम को देखती है और उनमें परस्पर प्रेम जाग्रत होता है, कुछ ऐसा ही वर्णन हमें ‘असमिया बालबाई’ में भी मिलता है ।

सीता-स्वयंवर के प्रसंग में परनुराम का आना धनुष टूटने के बाद ही दिखाया गया है पर लक्ष्मण का जो बाण्युद्ध तुलसी ने दिखाया है उसको भी

गुरु गोविन्दजी ने मल्लिक में 'गोविन्द रामायण' का स्थान

गुरु ने राम द्वारा ही बताया है। हमें गान ही 'विष्णु धनुष' के चढ़ाने पर
मल्लिक के मा में जो था—

‘तोर जटायन संकर को जमि,
मोहि बरषो निमि और बरेंगे।’

इतिहास रामायण में लो गई है।

राम-राज्याभिषेक के समय पर मधुरा को ब्रह्मा द्वारा भेजी गई गन्धर्विणी
कन्या तथा है जो रामचन्द्र महामारण के 'रामोपाख्यान' तथा आनन्द रामायण
पर आधारित है। हमें बाद की कथा सुन्नी के 'मानस' तथा आदि कवि
जाननी है 'रामायण' पर ही अग्रिम आधारित है।

नेहरू प्रकरण में मेघनाद नागपारा में राम-लक्ष्मण की बांध देता है तब
भीना उन्हें नाग-मन्त्र का पाठ कर मुक्त करती है। यह वर्णन हमें विभिन्न राम-
कथाओं में विभिन्न रूप में मिलता है। कुछ एक कथाओं में मातृ लक्ष्मण नाग-
पारा में बंद होने हैं, 'रामोपाख्यान' में विभिन्न स्वयं 'प्रसास' द्वारा राम-लक्ष्मण
को धरमुक्त करने हैं। इस प्रसंग में नाग-वास प्रसंग तो रामोपाख्यान, वाल्मीकि
रामायण और 'कब रामायण' आदि में लिया गया है।

गोविन्द रामायण की कथा में रावण की पराजय के पश्चात् जब राक्षस-
पत्निश मुदभूमि में राम की देखती हैं तो उनके सुन्दर रूप पर मोहित हो
जाती है।

“सर्व रूप मोही। किरि राम बोही ॥”

“एकी देख नारी। सर्व काम मारी ॥”

गुरु गोविन्दमिह जी की रामकथा राम-राज्य के वर्णन पर ही समाप्त
नहीं होती, इसमें गीता-स्वाय तथा अश्वमेध के प्रवर्णन पर होने वाले लव-कुश के
मुद्दे तक का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें सीता अपनी इच्छा से पुन वनवास
जाती है। बड़ा समय पर 'लव' उत्पन्न होता है और द्वितीय पुत्र 'कुश' की सृष्टि
महर्षि वाल्मीकि द्वारा कृपा प्राप्त से होती है। यह कथा 'तिब्बती रामायण' और
कथा सरिन्गागर में आती है। 'तिब्बती रामायण' तथा 'कथासरित्सागर' का स्तुत
वृत्तान्त छोटे हेर-कैर के साथ हैं। गोविन्द रामायण में हमें यह वृत्तान्त 'कथासरित्-
सागर' के आधार पर मिलता है। 'कथासरित्सागर' में यह कथा इस प्रकार से

है कि सीता अपने पुत्र 'लव' को स्नानादि करने जाते समय कुटी में ही छोड़ बाल करती थी। एक दिन वह उसे अपने साथ ले गई, बाल्मीकि जब बारिश आए तो बालक को शोषही में न देख विनित्त हो गए और सीता के दुःख का स्मरण कर उन्होंने अपने तपोबल द्वारा 'कुश' घास से बालक की सृष्टि की। स्रोतने पर सीता ने उस बालक को भी पुत्रवत् ग्रहण किया। इसी कथा से 'गोविन्द रामायण' में कहा गया है।

राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जब घोड़ा गया तो आगे चल कर उसे लव और कुश ने पकड़ लिया, राम की सेना तथा दोनों बालकों में भीषण युद्ध हुआ। इसमें राम भी अन्त में मूर्छित हो गए। जब सीता को इस बात का ज्ञान हुआ तो वह विलाप करने लगी। २०वें प्रकरण में यह कथा कही गई है कि तब सीता ने हाथ में जल लेकर सतीत्व-बल द्वारा सभी को जीवित कर दिया। इस वर्णन का आधार हम भवभूति कृत 'उत्तर रामचरित' को मान सकते हैं। इसके बाद 'जैमिनीय अश्वमेध' में भी इसके वर्णन मिलते हैं परन्तु वहाँ पर महर्षि बाल्मीकि सबको जीवित करते हैं। 'पद्मपुराण' के पाताल खंड में भी ऐसा वर्णन मिलता है और उसमें सीता अपने सतीत्व की राख खाकर राम-सेना को पुनर्जीवित करती है। केशव कृत 'रामचन्द्रिका' में भी यही वर्णन कुछ परिवर्तनों के साथ आता है।

'गोविन्द रामायण' में सीता का भूमि प्रवेश, रावण के चित्र बनाने पर, राम के हृदय में सन्देह का कारण दिखाया गया है। रावण-चित्र की कथा हमें 'पद्म चरित' में मिलती है। इसका प्राचीनतम उल्लेख जैन-साहित्य में मिलता है। हरिभद्र सूरि के उपदेश पदों, भद्रेश्वर की 'कहावली' तथा हेमचन्द्र की 'जैन रामायण' में हमें यह कथा कुछ थोड़े से परिवर्तन के साथ मिलती है। 'कृतिवास रामायण' में भी 'रावण-चित्र' का वर्णन मिलता है, इसके साथ ही 'कश्मीरी रामायण', 'रामायण मसीही', नर्मद की 'रामायणसार' तथा 'आनन्द रामायण' में भी इसी चित्र का उल्लेख मिलता है। किसी में बंबई तो किसी में राम की बहिन के अनुरोध पर सीता रावण का चित्र दीवार पर बनाती है। 'गोविन्द रामायण' में सीता एक दिन स्त्रियों के कहने पर रावण का चित्र दीवार पर बनाती है, इस पर राम को सीता के चरित्र पर सन्देह हुआ जिससे सीता

विन्दासिंह के साहित्य में 'गोविन्द रामायण' का स्थान

तुर्ह और अपने सतीत्व की शपथ खाकर पृथ्वी में समा गई । ७ .

गीतो में सीता-निर्वासन का कारण सीता का रावण का चित्र बनाना है ।

इस प्रकार से विभिन्न राम-कथाओं का आधार ले कुछ गोविन्दसिंह जी ने 'विन्द रामायण' की कथा को सजोया है ।

कथा-प्रारम्भ से तब तक की प्राप्ति तक की विभिन्न अवस्थाओं को पाँच भागों में विभाजित किया गया है —

१. आरम्भ,
२. प्रयत्न,
३. प्राप्तिप्राप्ति,
४. निष्पत्ति, तथा
५. फलप्राप्ति ।

कथा आदि में अल्प मात्र इन्हीं उपर्युक्त पाँच अवस्थाओं में से होनी हुई फल की प्राप्ति होती है। प्रारम्भ में कथा की आधार-मिला रखी जाती है। फिर प्रयत्न चलाने हैं, कथा आगे बढ़ने लगती है। फिर बीच में फल-प्राप्ति की पूर्ण आशा बन जाती है और कथा कुछ मोड़ लेती हुई उग उद्देश्य—लक्ष्य की ओर चल पड़ती है। यह निष्पत्ति की अवस्था होती है और अन्त में फलप्राप्ति की अवस्था में उद्देश्य-पूर्ति हो जाती है।

‘गोविन्द-रामायण’ की कथा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा रामकथा को लेकर चली है।

“राम कथा जुग-जुग अटल सब कोई भाषत नेत ।”

यही प्रसिद्ध कथा ‘रामचरित मानस’ तथा ‘रामचन्द्रिका’ में भी ली गई है परन्तु ‘गोविन्द रामायण’, ‘रामचन्द्रिका’ तथा ‘रामचरित मानस’ की कथावस्तु में अन्तर है। ‘गोविन्द रामायण’ में कथाप्रारम्भ में असुरों के उपद्रव से तब आकर देवता क्षीर-सागर में विष्णु में अवतार लेने को कहते हैं। ‘मानस’ में यह कथा कुछ अन्तर से आती है। इसी प्रकार से ‘गोविन्द रामायण’ की कथा में हमें ‘रघु’ एवं ‘अज’ के भी राज्यकाल का उल्लेख मिलता है तथा दशरथ को एक गिरावरी राजा के रूप में दिखाया गया है, यही पर ग्रन्थकार ने ‘श्वशुर-कुमार’ की कथा को लिया है जिसके ‘मानस’ के अयोध्या काण्ड में मात्र संकेत मिलते हैं।

‘गोविन्द रामायण’ की कथा का मुख्य उद्देश्य रामराज्य, शान्ति की स्थापना, अत्याचारियों का नाश है, जब कि ‘मानस’ में मात्र दानव-राज रावण-वध के पश्चात् थोड़ा-भा राम-राज्य का वर्णन मात्र कर दिया है। तुलसीदास जी ने आरम्भ में ही रामजन्म के हेतु को प्रकट करते हुए कार्य के सञ्चालन दे दिए हैं, यद्यपि गुरु गोविन्दसिंह जी ने भी अत्याचारी रावण का वध मुख्य कार्य रखा

है पर रामराज्य का वर्णन करते हुए आगे सब-कुछ तक की कथा का वर्णन ज्ञाने 'रामचन्द्रिका' के समान लिया है। 'गोविन्द रामायण' में रामावतार में कथा की भूमिका बाधी गई है। 'वनवास' इसी लक्ष्य-पूर्ति के प्रयत्न करता है। 'छर-दूषण' युद्ध में फल-प्राप्ति की आशा मन्त्रिकट होती जाती है। इसके बाद कथा 'सीता-हरण' के पश्चात् एक निश्चित गति से, फल—रावणवध की ओर चहती है। 'रावण-युद्ध' प्रसंग में रावण मारा जाता है, इसके बाद कथा रामराज्य का वर्णन कर अन्त में सब-कुछ के गद्दी पर बैठने तथा राम के सत्यलोक-वाम तक चलती है। इन 'रामायण' का विषय-विभाजन अन्य राम-काव्यों के अनुसार 'काण्डों' में न होकर विभिन्न शीर्षकों में किया गया है जो इस प्रकार से हैं :-

१. रामावतार,
२. सीता स्वयंवर,
३. भवध प्रवेश,
४. वनवास,
५. वन प्रवेश,
६. छर-दूषण युद्ध,
७. सीता हरण,
८. सीता की खोज,
९. हनुमान शोध की पट्टी - लका वनन,
१०. प्रहस्त युद्ध,
११. विभूष युद्ध,
१२. महोदर युद्ध,
१३. दानवीर युद्ध,
१४. अतिशय युद्ध,
१५. मराराय युद्ध,
१६. रावण युद्ध,
१७. सीता विमन,
१८. अनेकाल अनेकाल,
१९. अन्तः विमन,
२०. सीता वनवास,
२१. सीता के लका विमन, वनः

७७ गोविन्द और कुछ कुछ अलग अलग प्रवेश ।

इसमें से सबसे अधिकतर की एक श्रृंखला नहीं है ।

‘गोविन्द रामायण’ की कथावस्तु बहुत कुछ ‘रामचरितका’ से मिलती है क्योंकि दोनों ही बाल्य-काल का वर्णन करते हैं । ‘गोविन्द रामायण’ में राम-कथा के अन्त-प्रकार की ओर विशेष ध्यान न देकर उसके हृदय-विशेष को ही वर्णन का लक्ष्य बनाया गया है, यहाँ की रामचरितों का वर्णन वर्णन भी बहुत स्पष्ट किया गया है ।

जिस प्रकार से मुन्शीदास जी ने हिन्दू-धर्म तथा संस्कृति की विदेशी प्रभाव में क्या करने के लिए ब्राह्मण-धार्मिक साहित्य का लक्ष्य निश्चितकर ‘रामचरित-मानस’ के रूप में हमें दिया, वैसा ही ने प्राचीन साहित्य की समस्त विशिष्टताओं तथा शिष्टी भाषा में संस्कृत साहित्य का रूप रखने के लिए ‘रामचरितका’ का अनुवाद किया है । इसी प्रकार में गुरु गोविन्दसिंह जी ने भारतीय शीत-कविता व शीतार्थ की रक्षा के लिए ब्रजोद्भवा राम के चरित को ‘गोविन्द-रामायण’ के रूप में हमें दिया ।

‘गोविन्द रामायण’ की कथावस्तु में यद्यपि प्रकृति-वर्णन, नाटकीयता, वर्णन, विस्तार सभी कुछ मिलता है परन्तु अभी में हमें औरतों की प्रधानता दिखाई देती है । अन्य सब शीत स्थान ही प्राप्त कर सकते हैं । कथानक की दृष्टि से ३०० वाक्यों के अन्तर्गत रामकथा में इसकी निम्न विशेषताओं का वर्णन किया है —

१. राम-भीमा का युग तथा अयोध्या में भी परशुराम का तेजभग ।

इस राम तथा लक्ष्मण को मागधान में मुक्त

गुप्त-मृष्टि ।

एव की शपथ खाकर समस्त

अयोध्या के लिए प्रस्थान

पर सन्देह तथा कलस्वरूप सीता

दग गच्छ मे हम देखने है कि रामायण में एक विशिष्ट अन्तर अन्य हिन्दी राम-काव्यों की कथावस्तुओं तथा गोविन्द रामायण की कथावस्तु में है।

(आ) पात्र

पात्रों के माध्यम में ही कवि अपनी विचारधारा को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। कथावस्तु विभिन्न पात्रों के गहारे ही लक्ष्य की ओर बढ़ती है। गुरु गोविन्दसिंह जी ने पूर्व ही राम-कथा का इतना प्रचार हो चुका था कि उनके पात्रों में जन-माधारण परिचित थे। विभिन्न कवियों के योगदान के कारण राम-कथा इतनी विस्तृत हो चुकी थी कि उनके सभी अंशों को एक ही काव्य में एकत्रित करना असंभव हो गया था। कविगण स्वरक्षि-अनुकूल प्रसंगों की अपेक्षा करते थे अथवा विस्तार या मधोप में वर्णन करते थे, परन्तु उससे मूल कथा अथवा पात्रों की मूल विशेषताओं में कोई अन्तर नहीं आता था।^१

गुरु गोविन्दसिंह जी ने 'गोविन्द रामायण' के पात्रों की विशेषताएँ अनेक पूर्ववर्ती रामकाव्यों से चुनी हैं, ग्रन्थ के मूल कथानक को 'वाल्मीकि रामायण' से ही लिया है परन्तु पात्रों के चरित्र-चित्रण में वह अन्य काव्यों से भी प्रभावित हुए हैं।

राम :

'गोविन्द-रामायण' के राम सर्वज्ञ, अनादि और अनन्त हैं, जिन्होंने धरा को रावण आदि दानवों से मुक्त कराने के लिए इस लोक में मानव का रूप धारण किया है। गुरु गोविन्दसिंह जी ने राम के वीर रूप का ही अधिक वर्णन किया है पर इसके साथ-साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ तथा लोक-नायक का रूप भी हमें देखने को मिलता है।

राम के वीर रूप के दर्शन हमें 'गोविन्द रामायण' में आद्योपान्त होते हैं। आठ वर्ष की अरुणायु में ही सभी शस्त्रों को चलाते में वह निपुण है और विश्वामित्र के साथ जाकर उनके 'पितृ-तोष' यज्ञ को राक्षसों के विघ्नों में दूर कर पूर्ण करवाते हैं। सीता स्वयंवर-प्रसंग में शिव-धनुष तोड़ने के पश्चात् परशुराम से सवाद करते समय हमें तुलसी के नहीं अपितु केशव के राम के दर्शन 'गोविन्द-

१. रामचन्द्रिका का विशिष्ट अध्ययन, पृ० ३२०।

गोविन्द रामायण की तात्त्विक समीक्षा

रामायण' में होते हैं। 'रामचन्द्रिका' के समान ही इस ग्रन्थ में भी राम का उग्र है। परशुराम के त्रिधिन स्वर को सुन राम भी उगी स्वर में उत्तर देते हैं :

"बोल कहे सु कहे दुज जू जू फेरि कहै तु मैं प्राण लवैहो।
 बोलत छँठ कहा सठ जिअं सब दांत तुराइ अबं धरजँहो ॥
 घोर तबं लहिहैं तुम कउ जब भीर परे डक तीर चलँहो।
 घात संघार कहो मुख ते इन बातन को अबहो फल पँहो ॥"

'रामचन्द्रिका' में भी गुरु-निन्दा मुने पर राम का उग्र रूप धारण कर लेना है और वह परशुराम को मचेत करने हुए कहते हैं :

"भगन कियो भव धनुष सात तुमको अब सालीं।
 गष्ट कहों बिधि कृष्टि ईश आसन ने घालीं ॥
 सकल लोक सहंरहुं मेम मिर ते घर डारीं।
 सप्त मिधु मिली जाहीं होई सबही तम पारीं ॥

अति अमल ज्योति नारायणो कहि केसव बुति आप वर।

भुगु नद संभार बुठार मैं कियो सरासन युवत सर ॥"^१

इसी प्रकार से विभिन्न युद्धों में हमें राम के वीर रूप का दर्शन होता है। वीर राम का सुन्दर रूप भी अनुकूलनीय दिखाया गया है। गौन्दर्य देवना 'राम' भी उनके गौन्दर्य के नामने सुष्ठ है। मोना-स्वयंवर पर जब राम जनकपुरी पहुँचते हैं, उस समय सभी उनकी अपनी-अपनी भावना के अनुरूप देखते हैं

"रिपं दात्रु जाने। सिध साधु माने।

गिगु बाल दप। लटयो धूप धूप ॥"

मानम में भी हमें राम के तेज ही रूप के दर्शन होते हैं

"जिन्हु के रही भावना जंगो।

प्रभु मूरति निगह देखी लंकी ॥"

'गोविन्द रामायण' में राम की सुन्दरता भी अतिनीय दिखाई गई है

"बज्र, कुरंग, बलानिधि, बेहरि, कोकिल हेर किए हुराई।

बाल लखें छवि छाट परं नहि, बाट चर्म निरखें अधिकाई ॥"

राम की राजनीति की मयजता उनके मैत्र्य-महत्त्वता के रूप में 'गोविन्द-

रामायण' में दिखाई गई है। विभीषण को 'लंकेश' का सम्बोधन उनकी राजनीति की हो तो एक चाल है।

भरत जब उन्हें वापिस अयोध्या खटने को कहते हैं तो राम उसे समझा-बुझाकर वापिस भेज देते हैं। साथ ही यह भी निर्देश देते हैं कि उन्हें एक आवश्यक कार्य करना है और उसे अथूरा छोड़कर वापिस नहीं जा सकते :

"जातु हमें किछु काम कियंहंहि ।"

इन सब अलौकिकताओं के साथ हमें 'गोविन्द रामायण' में विरही राम के भी दर्शन होते हैं, 'सीता-हरण' के पश्चात् राम का विरही रूप—जिससे चहुँ ओर की प्रकृति भी उनके दुःख से दुःखित दिखाई देती है हमारे सामने आता है। पत्नी-प्रेमी का रूप भी हमें राम के चरित्र में मिलता है, एक पत्नीव्रत का पूर्ण निर्वाह राम ने किया।

राम लोकप्रिय है, इसका वर्णन दो स्थलों पर 'गोविन्द रामायण' में मिलता है। एक तो उनके वनगमन के समय और दूसरा वन से वापिस आने पर। जनता उत्सुक है, आसुर है, अपने प्रिय राम के दर्शनों के लिए :

"घाईं लुपाईं भावें । भोरो न बार पावें ॥

आकिल सरे उछावें । म्हारे डोलन कहाँ रे ॥"

'गोविन्द रामायण' के राम तुलसी के राम की ही भाँति—

"ममू है । भजू है ॥ भजं है । भवं है ॥

अजा है । अता है ॥ अलं है । अजं है ॥"

लक्ष्मण :

'गोविन्द रामायण' में लक्ष्मण का रूप प्रथमतः उस समय दिखाई देता है जब राम को वनवास की आज्ञा होती है। उस समय कँकेई तथा दशरथ के प्रति शोक प्रकट करते हुए लक्ष्मण आते हैं :

"भात इतं इह भाँति भईं सुनि आइये भात प्राप्तन सीने ।

कौन कुपूत मये कुल में जिन रामहि भास बर्न कहुँ सीने ।

काम के बाण बिष्यों बस कामिनी कूर कुचाल महामति होने ।

राइ कुमांड के हाथ बिष्यों कपि नाचत नाच छरी जिमि सीने ॥"

'गोविन्द रामायण' के लक्ष्मण 'रामचरित मानस' के लक्ष्मण की भाँति राम के अनन्य मेवक है। उनका गमस्त जीवन राम की ही सेवा में व्यतीत होता है।

गोविन्द रामायण की तात्त्विक समीक्षा

वन में राम ने कण्टो का ध्यान रखना और प्रत्येक प्रकार से उनकी सेवा करना प्रमुख उद्देश्य रहा ।

प्रत्येक मुद में राम ने दाएँ हाथ के रूप में लक्ष्मण का गहनयोग रहा है और अन्य समय में भी राम जब समाधिस्थ होने लगते हैं तो उन्हें ही द्वार-रक्षक बनाते हैं ।^१ और लक्ष्मण भी अपने भ्राता-स्वामी के न रहने पर—

“तत्कल जोग के किए विधाना ।

लक्ष्मण तजे तंत ही प्राणा ॥”

भरत तथा शत्रुघ्न

‘गोविन्द रामायण’ में इन दोनों के दर्शन हमें बहुत कम स्थानों पर होते हैं । प्रथम राम-विवाह के उपरान्त जब तीनों भाई अपने विवाहोपलक्ष में जाने से पूर्व उनमें आजीर्वाद लेने जाते हैं, उनके बाद भरत के दर्शन हमें वन में राम की वापिस ले आने के लिए होते हैं । ननिहास से वापिस आने पर यहाँ भी भरत तुलसी वृत्त मानस के भरत की ही भाँति कँकेई को कोसते हैं—

“ललउयो कुसूत । कुसूत्यों सुपूत ।

धिग मेधा तोहि । लाइ लाजा मोहि ॥”

राम के गममाने पर भरत उनकी पादुका लेकर वापिस आ जाते हैं और राम के नाम पर राज-कार्य चलाते हैं ।

हमके पश्चात् भरत तथा शत्रुघ्न दोनों के दर्शन हमें राम के वन से वापिस आने पर होते हैं । राम ने शत्रुघ्न को मयुरा का राज्य दिया था, यह इतिहास-प्रसिद्ध है । गोविन्द रामायण में भी इस का उल्लेख मिलता है । भरत राम के प्रिय है अतएव जब लव-कुश से मुद में भरत घायल होते हैं तो राम बोधित हो उठते हैं । राम की मृत्यु के पश्चात् योग साधना द्वारा भरत तथा शत्रुघ्न दोनों ही सत्यलोक में अग्रज भाई की सेवा को पहुँच जाते हैं ।

दशरथ .

दशरथ को ‘गोविन्द रामायण’ में एक मृगया-प्रिय राजा के रूप में चित्रित किया गया है । शिकार के घेरे में ब्राह्मण की हत्या उससे हो जाती है । उनकी

गदानि उन्हें रहनी है। उनके गरावम का भी वर्णन मिलता है। राम उनकी प्रिय है और जब कैंकेई उनमें घर भाग राम को बन जाने को कहती है तो वह उगे बहुत ही बुरा-भला कहते हैं परन्तु वचन के सम्मुख विवश हैं। मानस में भी दशरथ को वचनों में बंधा दिखाया गया है। कुछ की रीति के कारण वह अपने प्राण त्याग देने हैं :

“रघुकुल रीति सदा चलि आई ।

प्राण आहुँ बंद वचन न आई ॥”

‘गोविन्द रामायण’ में जब कैंकेई राम को बन भेजने को कहती है तो दशरथ उसे कहते हैं—

“नृदेव देव राम है । अमेद धर्म धाम है ॥

अशुद्ध नारि सँ मन । अशुद्ध बात को मन ॥”

और जब कैंकेई किसी भी तरह न मानी तो दशरथ—

“प्राण-पतन नृपवर सह्यो, धरम न छोड़ा जाय ।

देन कहे लो घर हुते, तन-पुत विये बुकाय ॥”

हनुमान :

‘गोविन्द रामायण’ में इनका अधिक वर्णन नहीं आया है, मात्र सीता को खोजने जाते समय तथा युद्ध में कहीं-कहीं इनका नाम आता है ।

अंगद

बालि-पुत्र अंगद को राम ने सुग्रीव का युवराज बनाया है और लंका में रावण के पास अपना दूत बना कर भेजा। ‘रामचरित मानस’ के अंगद की ही भांति ‘गोविन्द रामायण’ में भी अंगद रावण दरबार में बल दिखाने के लिए पैर रोपता है—

“कहि हारयो कपि कोटि दैतपति इवक न मानी ।

उठत पाव शय्यो तमा मध्य सो अभिमानी ॥

धके सकस असरार पाँव किनहु न उचर्यो ।

गिरे धरन घुरछाय विमन दानव दल चर्यो ॥

मे चन्वो विभीषण भरत तिही बालि पुत्र दूसर बरण ।

सट हटक जिकट तिहु नास के चलि आयो जित राम रण ॥”

गोविन्द रामायण की तात्त्विक समीक्षा

रावण ।

एक अत्याचारी घमडी राजा के रूप में चित्रित है, उसकी वीरता की घुम चहुँ ओर मची है, उसके पाम अपार मेना है और उसका उमे बहुत घमट है ।

‘रामचरित मानस’ की भांति ‘गोविन्द रामायण’ में भी मूर्खता के अपमान का बदला लेने वह आता है और छल द्वारा मागीचि की सहायता से गीता को हर ले जाता है ।

अपने हठ के आगे रावण किसी की भी जान नहीं मुनता । अगद जब उसे समझाना है तो वह उम्मे उमे बताना है कि कितने बड़े-बड़े मूरमा उसके पहा कार्य करते हैं, राम-लक्ष्मण की क्या निमान कि वे उसे युद्ध में पराजित कर सकें—

“अगनि धाक कहूँ करे, पाम पुर बार बुहारे ।

बंवर बग्नमा धरे सूर धर्याह तिर दारं ॥

मर लच्छमी पिपाव बेर मुग बह्य उबारत ।

बरण बारि नित मरे भीर बुल देव जुहारत ॥

नित बहत मुबल दानव प्रबल रेत धनु अछ मोहि कर ।

वे युद्ध जीतने चाहिये कहाँ कोई ते बीव मर ॥”

रावण मचेन है, उसे दानु की प्रगदा परिधिधि का पना उमरा मुननर विभाग देना रहता है । राम की मेना के बारे में जानने ही वह घुमारा तथा जाबियाली को मामना करने भेज देता है । सब कुछ होने दूग भी लक्ष्मी के कारण किसी की मुनता नहीं । उसकी पत्नी मन्दोदरी जब उसे समझानी है तो उसे भी—

“बावरी राह क्या भाह जाने बबे रंज मे राम का छोड़ रागा ।”

युद्ध में रावण का बिच वीररग का पिच लपना है, लोग मुनात्रा मया दग सीमों में युद्ध का मचाजन करना है । दुर्ग दारिद्र्यम ने अपने समय के प्रचलित सभी धारत उसके हाथों में दिया है । दहा सब कि कदुह भी कर रहने है । बीरों को उत्तातिन करने दूग युद्ध-क्षमि में जाना है और भयकर युद्ध में सभी को एव बार भयभीत कर देता है । धरन्तु बाद में विधीनय उम्मी मृगु का भेद राम को बना देता है और रावण बिबरा रब दूट बुरा का और रिग भी लर राा का, भाग जाना है—

“वे दहा बाण बिमान दमो मिर बाह दिने निबलोह बट्टे हैं ।”

लव-कुश :

‘वाल्मीकि रामायण’ के अनुसार ही ‘गोविन्द रामायण’ में भी राम-पुत्र लव-कुश का वर्णन आता है। जब राम सीता को वन भेज देते हैं तो वहा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में लव उत्पन्न होता है। एक दिन सीता उस बालक को अपने साथ ले जाती है, वाल्मीकि आश्रमायुक्त हो जाते हैं। जब वहा पर बालक को नहीं देखते और सीता के दुःख की सोच ‘कुशा’ से एक दूसरे बालक की मृष्टि कर देते हैं। सीता वापिस आने पर उसे भी स्वीकार कर लेती है।

लव और कुश दोनों ही की वीरता का वर्णन हमें ‘गोविन्द रामायण’ में मिलता है, ‘सीता-वनवास’ नामक प्रकरण में दोनों बालकों की वीरता देखने को मिलती है। राजा राम के अश्वमेध-यज्ञ का घोड़ा चारों ओर से होता हुआ जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास पहुँचता है तो वहा उसे लव पकड़ लेता है, उस समय घोड़े की रक्षा मयुरा-नरेश क्षत्रुघ्न कर रहे थे और तब लव-भक्षुघ्न का युद्ध होता है। इसके बाद दोनों—लव-कुश का क्रमशः लक्ष्मण, भरत में युद्ध होता है। इनमें भी उन दोनों की वीरता का सामना कोई नहीं कर सकता। ‘गोविन्द रामायण’ के लव-कुश भरत की प्रत्येक बात का उत्तर तीर से देते हैं। भरत के परचात् राम स्वयं घोड़े की रक्षा के लिए पहुँचे, लव-कुश ने उनका भी स्वागत किया, ‘सीता-वनवास’ प्रसंग में युद्ध-भूमि से राम को दोनों बालक ललकारते हैं—

“सेना सकल जुझाई के, कत बँडे छप जाय।

अब हम सौं मुमहूँ लरो, मुनि-मुनि कीशतराय ॥”

‘गोविन्द रामायण’ के समान ही ‘रामचन्द्रिका’ में भी लव-कुश द्वारा राम-सेना का पराभव दिखाया गया है।

इस युद्ध के पदवान् हमें लव-कुश युद्ध के अन्त में मिलते हैं जब रामादि का मय्यन्तोर-याग हो जाता है तो अवध-प्रवेश प्रसंग में लव राम-छप धारण करते हैं और चारों दिशाओं का राज्य हम प्रहार बाँट देते हैं—

उत्तर देश आप कुल भीमा।

भारत-पुत्र बहूँ पुरब भीमा ॥

दक्षिण दिग्न उत्तर के बाया।

वक्त्रम शत्रुघ्न-पुत्र बँडाना ॥

गोविन्द रामायण की तात्त्विक गम्यता

गन्धर्व-धनुष की मृग गोविन्दमित्र जी ने दो वीर बालकों के रूप में
की है।

‘गोविन्द रामायण’ के पुरुष पात्रों में उद्युक्त विवेक्य पात्रों के चित्रण, बर्तन पात्र आने हैं परन्तु उनके वर्णन को अधिक विस्तार नहीं दिया गया। अब हम प्रमुख नारी पात्रों का चित्रण देखेंगे—

सीता :

‘गोविन्द रामायण’ में भी ‘रामचरितमानस’ तथा ‘रामचन्द्रिका’ की ही भांति सीता नायिका-मन्द पर प्रतिष्ठित है। सीता के प्रथम दर्शन गोविन्द रामायण में ‘गीता-स्वयम्बर’ नामक प्रसंग में होते हैं जब छत्र पर से वह राम को जनकपुरी में घूमते देखती हैं। ‘मानस’ में गुप्पवाटिका में नवप्रथम सीता के दर्शन होते हैं।

गन्धर्व-धनुष टूटने पर सीता सौन्दर्य की देवी राम के गले में वरमाला डाल देती है। इसके पश्चात् सीता के दर्शन हमें ‘अवध-प्रवेश’ में एक पति-परायणा स्त्री के रूप में होते हैं, जब राम के समझाने पर भी चन के बप्टों को सहने के लिए तैयार है पर पति-मेधा से विमुख नहीं होती—

“मैं न तमो पियसग, कैसे दुःख जिष पं परं।

तनिक न मोरउ’ अग, अग से अनंग किन ॥”

सुलगी की सीता अनन्य पति-परायणा स्त्री हैं, पति की अनुपस्थिति में वे सब कुछ निस्कार समझती हैं। पति के साथ उन्हें जगल में भी मगल दिखाई देता है। उनके अनुसार पति के बिना स्त्री के लिए कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं—

“जिष बिनु देह नदी बिनु बारी।

तंसहृद भाष पुरुष बिनु नारी ॥”

‘रामचन्द्रिका’ में हम सीता को राम की यथार्थ जीवन-सगिनी के रूप में देखते हैं।

‘गोविन्द रामायण’ में सीता के चरित्र को दो स्थानों पर पूर्णरूप से स्पष्ट छावनी चित्रित किया गया है। उसकी पतिभक्ति-निष्ठा वहाँ साकार हो उठती है

जब 'इन्द्रजीत-युद्ध' प्रसंग में मेघनाद 'नाग-पाश' में राम-लक्ष्मण को बांध देता है, जब सीता को यह दृश्य दिखाया जाता है तो पति को इस प्रकार अमहाय अवस्था में देखकर क्रुद्ध हो उठती है और नाग-मन्त्र पढ़ कर उन्हें नागपाश से मुक्त कर देती है—

“सिय निरख नाय मनमहि रिसान ।

दस अउर धार बिद्या-निधान ॥

पढ नाग धन्त्र संघरो पाश ।

अति भ्रात जिबइ चित भा हुलास ॥”

इसी प्रकार से 'सीता वनवास' प्रसंग में जब लव-कुश सारी राम-सेना को रामसहित सत्ता-हीन कर देते हैं तो सीता भी वहाँ अपनी पति-परायणता की शपथ द्वारा सबको जीवित कर देती हैं । 'अब सीता ने सब जिवाये' प्रसंग में—

“जो मन बच करजन सहित, राम बिना महि ओर ।

तउ ए राम सहित जिएं कह्यो सिया तिहु ठोर ॥”

'रामचन्द्रिका' के समान इस ग्रन्थ में भी लव-कुश द्वारा सेना सहित राम पराजय व महार सुन सीता वैधव्य की कल्पना कर व्यथित हो जाती है । 'सीता वनवास' प्रसंग में —

“देखि सिया पति-मुख रो बीना ।

कह्यो पूत बिधवा मुहि कीना ॥”

'रामचन्द्रिका' में तो उनकी घनीभूत पीड़ा साग बनकर मुग़र हो उठती है :—

“माता सब काकी करी बिधवा एकहि बार ।

मोती और न पापिनी आए बस कुठार ॥”

'गोविन्द रामायण' की पतिपरायणता सीता के लिए जब राम के मा में गन्धेह होता है तो वह गहन नहीं कर गती और सब के अन्तिम प्रसंग 'अवध-प्रवेश' में धरती माँ ने प्राप्तिना करती है :—

“जउ मेरे मन बच कगन, हुरय बनन रघुनाथ ।

पृथ्वी पैउ मुहि बीजिए लीउं मोहि निगाह ॥”

कौशल्या :

राम की जननी कौशल्या कुहूडाम के राजा की कन्या है जिसने स्वयंवर अवध नरेश दशरथ को पति रूप में चुना । इसके बाद उनके दर्शन अवध-प्रवेश में राम के वन जाने के पूर्व आज्ञा मागने समय होने हैं और 'वनवाग' प्रसंग में राम वनगमन के परचातु आपका करण-विलाप हृदय को विह्वल कर देने वाला है । उनके मन की दशा विछोह के कारण विधिज्ञ की भी अवस्था समझनी है :-

“कहो काज कौन की हमारे शीघ्र स्थात हो ।”

कँकेई :

‘रामचरितमानस’ की बढोरा कँकेई का यहाँ भी बढोरा के रूप में ही चित्रण किया गया है ।

मन्थरा के कहने पर वह मुरन् राजा दशरथ के पास पहुँच बरों की माग करती है । राजा के बहुत गममाने पर भी नहीं मानती, अपने हठ—राम को वनवाग तथा भरत को राज्य पर इटी खेती है । राजा के बुरा-भन्ना कहने पर भी ‘अवध-प्रवेश’ प्रसंग में वह अपनी बात पर अड़ी रहती है और राजा से कहती है —

“नरेश मानो । कह्यो पछानो ॥ बड़ो सु देख । बरं दु मोह ॥

चितार लीजे । कह्यो सु बीजे ॥ न धर्म हारो । न भ्रम हारो ॥”

सुग गोविन्दमित्र जो ने भी अन्य रामकथाओं की भाँति अन्य से कँकेई के इस काल को दूर कर दिया है कि राम को उसने वनवास भेजा था । ‘माया-मिलन’ प्रसंग में राम कँकेई से मिलने पर कहते हैं —

“कहा होष तेरी । निजा निज बेरी ।

हुनी होम् होई । कहै कोन कोई ॥”

मन्थरा

कँकेई की मुगलरी दासी जिसने राम-वन्धन की आज्ञा मन्थरा की । मन्थरा से उसे —

“नाम अचरा मेह अनि बेरी कँकेई करि ॥”

कहा गया है, परन्तु गोविन्द रामायण में उसे 'गन्धर्विणी' कहा गया है। 'अवध प्रवेश' प्रसंग में जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी होती है तब:-

“मन्यरा, गन्धर्विणी ब्रह्मा पठो तिहकाल ।

बाज-साज सने चढ़ी सब शुभ धवल उजाल ॥”

यहाँ पर मन्यरा का रूप पुराणों के अनुसार लिया गया है ।

मन्दोदरी :

सीता के समान ही मन्दोदरी भी पति की सच्ची पथप्रदर्शिका है पण्डितों ने सीता से अधिक कठोर परीक्षा का सामना करना पड़ता है क्योंकि सीता को अपने पतिव्रत के साथ राम के एक पत्नी-व्रत का भी अभिमान है और शत्रु रावण अनेक रीतियों का स्वामी है ।

गोविन्द-रामायण में हमें मन्दोदरी के दर्शन 'संका-भवन' प्रसंग में ही होते हैं जहाँ अंगद की जाने के बाद वह रावण को नीति-शिक्षा देती है, उसकी बीरता के बारे में कहती है पर रावण उसकी बात नहीं मानता ।

मुद्र गोविन्दविह जी ने मन्दोदरी का विषय केसव की मन्दोदरी जैसा ही किया है । 'संका-भवन' प्रसंग में मन्दोदरी रावण से सीता को वापिस कर दो की कहती है और साथ ही भावी युद्ध के प्रति रावण को सचेत कर उसके नगर के इन्तजाम करने की बात भी कहती है ।

दशरथ तथा कैकेई-संवाद, इसी प्रसंग में राम-सीता संवाद, 'वनवास' प्रसंग राम-भरत संवाद, 'लङ्का-गमन' प्रकरण में अंगद-रावण तथा रावण-मर्त्यसंवाद, इनके अतिरिक्त विभिन्न स्थलों पर कुछ थोड़े-बहुत और कथोपकथ के उदाहरण भी मिलते हैं।

'सीता-स्वयंवर' प्रसंग में जब परशुराम आते हैं तो राम और उनमें उत्तर-प्रत्युत्तर हुआ है वह वीर-रस तथा ओज से पूर्ण है। एक को तो गुप्त धनुष टूटने का शोध है तो दूसरे को आनन्द में विभ्रत ढालने वाले पर शोध है परशुराम के—

"भूमि, अकाल, पताल कुरंगे को राम कहीं कहीं ठाम लहने।" कहने पर राम कहते हैं :—

"और रघुनाथ कमाल लें हाथ, कल्यो रिस के किहू पं शर साने।" ब्राह्मण पर हाथ उठाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। इस पर परशुराम की कोषामिनी में घृत की आहुति पड़ जाती है—

"जेतक बंन कहे चुकहे जू पं केरि कहे तु पं जीत न जंही।" इसी प्रकार से प्रस्तुत प्रसंग में संवाद देखने को मिलते हैं।

इसके पश्चात् जब कैकेई अपने दो बर—राम को वनवास तथा भरत को राज्य मागती है तो उस समय उसके तथा दशरथ के संवाद भी दर्शनीय हैं। राम, दशरथ के प्रिय पुत्र हैं। दशरथ कैकेई को भला-बुरा कहते हैं, एक प्रलापी की जैसी दशा होती है, जैसे उससे कोई बात स्पष्ट नहीं कही जाती और उसे रक्-रककर वह कहता है वैसे ही दशरथ भी—

"कलंक कृपा । कुटुम्ब कृपा ॥ निलज्ज नैनी । कुबार बंनो ।" आदि राम वन जाने को प्रस्तुत हैं। सीता भी साथ जाने का हठ करती हैं। राम उसे बहुत प्रकार से समझाते हैं परन्तु सीता का उत्तर—

"मे न तजौ विष संग, कंसो दुःख जिय पं परं । तनिक न मोरज अंग, अंग से होइ अमंग किन ॥"

को चुप करा देता है।

'वनवास' प्रसंग में राम-भरत संवाद भी दर्शनीय हैं यद्यपि बहुत कम है। राम को पापिन से जाना चाहते हैं परन्तु राम उन्हें समझा कर बाधित करते हैं, इसी प्रसंग में भरत की ममताएँ स्पष्ट से सामने आती हैं।

कुश : राज राज तुम्हें कहा मम अंस सो अन्न काम ।

भूति सीजो ईश सोगन जाति के संप्राम ॥”^१

इसी प्रकार का अन्य उदाहरण हमें अगद-मद्व मवाद में मिलता है ‘रामचन्द्रिका’ के गमग्न मवादो की भाषा प्रमाद गुण से युक्त है ।^२ प्रसाद-गुण से युक्त रचना में गरल और आगानी से समझे जा मरने वाले शब्द और वाक्य होते हैं ।^३

‘गोविन्द रामायण’ के मवादों में ‘मानस’ तथा ‘रामचन्द्रिका’ की भी बात नहीं है । इमका एक मात्र कारण शैलक-व्यक्तित्व है । गुरु गोविन्दसिंह जी जहाँ बीरता की भूति थे तो वहाँ गोस्वामी तुलसी भक्ति तथा आचार्य केशव साहित्यिकता की । इसी कारण से मवादों की सघटना में अन्तर है । इसके साथ ही तीनों का ‘उद्देश्य’ भी भिन्न था और अपने-अपने उद्देश्य व लक्ष्य के अनुकूल ही तीनों ने अपनी रचनाओं में मवादों को प्रयुक्त किया है ।

(घ) देशकाल

कवि अपने देश तथा समय व उस युग की परिस्थितियों से प्रभावित होता है । उसकी रचना में अनायास ही उसके युग की अनेक बातों की झलक हमें देखने को मिल जाती है । गुरु गोविन्दसिंह जी ने जिस ‘रामकथा’ का वर्णन ‘गोविन्द रामायण’ में किया है वह त्रेता-युग की है परन्तु कवि ने स्वानुभवों तथा रचि के अनुकूल समकालीन अनेक बातों का समावेश त्रेता-युग के उस कथानक में भी कर दिया है । इसने यद्यपि उसमें कालदोष आ गया है, पर कवि की भाँज इसकी परबाह बच करती है ।

गुरु गोविन्दसिंह जी की दृष्टि में ‘अश्व’ का महत्त्व बहुत अधिक था, इसके सकेत हमें कई स्थानों पर मिलते हैं । अश्व-दान के महत्त्व को आपने गौ-दान के समान ही माना है । दशरथ के यहाँ पुत्र उत्पन्न होने हैं तो वह सुमन्वित घोड़े व हाथी दान करने हैं —

“किंकिणि के जाल भूषित धाजि ओ गजराज ।

साजि-साजि दिये द्विजेसन आज कौशलराज ॥”

१. रामचन्द्रिका : भाष्य केराव, ३८-३, ४ ।

२. रामचन्द्रिका का विशिष्ट — १, पृ० ४१८ ।

३. वाग्म-प्रदीप, पृ० ६७

चित्रकूट की सभा में हमें उपर्युक्त सभी विशेषताओं से युक्त सवाद मिल है। मानस में गोस्वामी जी ने संवादों की संघटना अत्यन्त सुन्दर है। आपके संवादों की भाषा लोक-रजक, सवाद-पात्र के स्वभाव व प्रानुरूप, उनमें हमें समानस्तरीय उत्तर-प्रत्युत्तर भी देखने को मिलता है। कांड में रावण-अगद सवाद देखिए :—

“कह दस कांड कवन तैं बंदर,
मैं रघुवीर ब्रूत दस कांधर ।”

इसी प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण हमें मानस में मिलते हैं। आचार्य केशव कृत रामचन्द्रिका के सवाद भी दर्शनीय हैं। रामचन्द्रिका के प्रायः सभी सवादों में अभिधा-मूलक व्यञ्जना का प्रयोग हमें मिलता है। इसके साथ ही सवाद प्रायः ‘गूढोत्तर’ लिए हैं।^१ केशव के सवादों में व्यंग की सुन्दरता देखने को मिलती है।—

“सागर कैसे तरयी ? जैसे गोपद,
काज कहा ? तिय चोरहि देखो ।

कैसे बघायो ? जु सुन्दरी तेरी सुई हग सोबत पातक सेखो ॥”
उपर्युक्त हनुमान-रावण सवाद में उत्तर-प्रत्युत्तर दर्शनीय है। इसी प्रकार से रावण-अगद सवाद में भी.—

“कौन के सुत ? बालि के, वह कौन बालि न जानिये ?
कास खावि सुगह जो सागर सात ग्राह बलानिये ।”

‘रामचन्द्रिका’ के संवादों में हमें सुगम भाषा के दर्शन भी होते हैं। राम तथा लव-कुश के सवाद इससे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं—

राम : “सीता सभान मुखमग्र बिलोकि राम ।
ब्रूगयो कहाँ बसान हो सुम कौन घाम ।

माता-पिता कवन कोनेहि बर्म कौन ।
बिद्या विनोद तिय कोनेहि मात्र बोन ?”

१. मानस, पं० ४०/४, पं-४ संख्या २० ।
२. रामचन्द्रिका का निर्माण का-वचन, पृष्ठ. १४८ ।
३. रामचन्द्रिका, भा-४ के अंक. १४ । १ ।
४. वही, १४ । २ ।

कुल : राज राज सुम्हें कहा मम बंस मी अब काम ।

कूति सीओ ईस रोगन जानि के संगाम ॥^१

इसी प्रकार का अन्य उदाहरण हमें अगद-वद मवाद में मिलता 'रामचन्द्रिका' के राममन्त्र मवादों की भाषा प्रसार गुण से युक्त है ।^२ प्रसार-मे युक्त रचना में गरल और आगानी में ममते का माने वाले सध और धाव्य होने हैं ।^३

'गोविन्द रामायण' के मवादों में 'मानस' तथा 'रामचन्द्रिका' की भी बात सही है । इमका एक मात्र कारण शेषव-ध्यातित्व है । गुरु गोविन्दसिंह जी जहाँ धारणा की मूर्ति थे तो वहाँ गोम्बामो सुदमी भक्ति तथा आचार्य केशव साहित्यिकता की । इसी कारण से मवादों की मपटना में अन्तर है । इसके साथ ही तीनों का 'उद्देश्य' भी भिन्न था और अपने-अपने उद्देश्य व लक्ष्य के अनुकूल ही तीनों ने अपनी रचनाओं में मवादों को प्रयुक्त किया है ।

(घ) देशकाल

कवि अपने देश तथा समय व उस युग की परिस्थितियों से प्रभावित होता है । उसकी रचना में अनायास ही उसके युग की अनेक बातों की झलक हमें देखने को मिल जाती है । गुरु गोविन्दसिंह जी ने त्रिग 'रामकथा' का वर्णन 'गोविन्द रामायण' में किया है वह वेता-युग की है परन्तु कवि ने स्वानुभवों तथा शक्ति के अनुकूल समझानी अनेक बातों का समावेश वेता-युग के उस कथानक में भी कर दिया है । इमसे यद्यपि उममें कालदोष आ गया है, पर कवि की मौल्य इमकी परबाह बच करती है ।

गुरु गोविन्दसिंह जी की दृष्टि में 'अश्व' का महत्त्व बहुत अधिक था, इसके सकेत हमें कई स्थानों पर मिलते हैं । अश्व-दान के महत्त्व को आपने गौ-दान के समान ही माना है । दशरथ के यहाँ पुत्र उत्पन्न होते हैं तो वह सुमन्त्रित घोड़े व हाथी दान करने हैं —

“किकिणि के जाल भूयित जात्रि ओ मजरार ।

सात्रि-सात्रि दिये द्विजेशन आज कौशलराज ॥”

१. रामचन्द्रिका : आचार्य केशव, ३८-३, ४ ।

२. रामचन्द्रिका का किशोर्ध्व अध्याय, पृ० ४१८ ।

३. वा-प-प्रदीप, पृ० ३७ ।

इसी प्रकार से घोड़े का वर्णन करते समय औचित्य-अनीचित्य का भी गुरु महाराज को नहीं रहता। 'अवध-प्रवेश' प्रसंग में जब भरत-लक्ष्मण त शत्रुघ्न की वरात का वर्णन करते समय घोड़ों की उपमा चतुर नारिओं दे दी है :—

“जागरा के नैन हैं कि चातुरा के धन हैं।”

पंजाब प्रदेश में एक प्रथा है कि जब पुत्र म्याह कर घर आता है तो उसकी माता जल, वर-वधू पर से वार कर पीती है। गुरु गोविन्दसिंह ने इसे अयोध्या में भी दिखा दिया है। 'अवध-प्रवेश' प्रसंग में राजकुमारों के विवाह कर आने पर कौशल्या, कंकेई तथा सुमित्रा उन पर से जल वार कर पीती हैं :—

“मातन वार कियो जल पानं।”

गुरु जी का मन युद्ध के प्रसंगों में अधिक रमा है, ऐसे दृश्यों के चित्रण में कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय हमें मिलता है और ऐसे दृश्यों की अतिशयोक्ति अधिक खटकती नहीं है। यद्यपि ऐसे वर्णनों में गुरु जी ने बहुधा कवि-सम्प्रदाय का ही अनुसरण किया है पर कहीं-कहीं आवेश में आ परम्परा विरुद्ध भी हो जाते हैं। अतएव ऐसे स्थलों में हमें काल-दोष विषयक त्रुटि का भी आभास होने लगता है।

‘रावण युद्ध’ प्रकरण में जब रावण युद्ध-भूमि में आता है तो उसके अस्त्र-शस्त्र का वर्णन करते हुए गुरु जी ने उसके हाथ में हथनाल (बन्तूक) का भी वर्णन किया है :—

“पंडपं गलोल पाश अमोल परस अडोल हथिनालं।”

यद्यपि हथनाल का प्रयोग नेता में नहीं होता था, गुरु जी के समय में इसका प्रयोग किया जाता था और अन्य शस्त्रों के साथ आपने इसका वर्णन भी दिया है। यह यह देशकाल के कारण ही है।

राम के समय में छुआछून की अधिकता न थी पर गुरु गोविन्दसिंह जी के समय में यह बहुत बड़ चुकी थी। इसके कारण हमें ‘माता-मिलन’ गद्य में देने हैं जहाँ गुरु जी तपस्या करने का अधिकार नहीं है :—

“हूतो एक गुरु” दिता उत्र मंडं,

मृते रूप अर्द्ध परयो ओष मुल्यं।

महा उग्र तेजा तपस्यात उग्रं ;

हृव्यो ताहिरामं असं आप हृत्यं ॥”

सम्भवतः इसी कारण से ‘गोविन्द-रामायण’ में निपाद-राज तथा शबरी उल्लेख नहीं किया गया। यद्यपि गुरु जी स्वयं इस छूजा-छून के भेद को नहीं मानते थे, ‘गालगा’ पद्य में एक पगत में बैठ कर गाने का आदेश आप ने दिया था परन्तु तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव गुरु जी पर भी पड़ा है। रण-यात्रों का वर्णन भी ‘गोविन्द-रामायण’ में बचि के समकालीन यात्रों का वर्णन है। गुरु जी ने एक ‘नगादा’ बनवाया था जो अपने प्रत्येक युद्ध में वे बजवाने थे, यहाँ भी प्रत्येक युद्ध में उसका बजना दिखाया गया है। राज और कुश के अभिमान युक्त उत्तर गुरु गोविन्दगिरि जी के पनर्हगह और गुनागिरि के अभिमान युक्त उत्तर लगते हैं।

‘मीना-वनवास’ वर्णन में राज-कुश, राम-मेना को हरा विपक्षी दल के आभूषण आदि भी उगार लेते हैं :—

“काट पुजन के दृष्ट सधारे।

भूषण अग अनूप उत्तारे ॥”

यह भी देशवास के प्रभाव को बताते हैं। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी हमें मिल जाते हैं जो गुरु गोविन्दगिरि जी के समय के ही अधिक लगते हैं। न कि जेता के।

आचार्य बेदाब हूत रामचन्द्रिका में भी हमें इस प्रकार के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जो जेता-युगीन नहीं हैं। वन का वर्णन करने समय बड़ा लड़ा तथा पगीरल आदि का वर्णन बचि ने किया है जो कि रियास के जंगलों में लेगी चीजें नहीं पाई जाती। इसी प्रकार में राम भगवान् ज्वल में मनाइयाँ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं, परन्तु यह निर्दिष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि जेता युग में जंगलों के उद्भेद ही लूटे थे। इसी प्रकार में पाटवों के वर्णन के साथ राम का वर्णन सम्बन्ध है पर बेदाब ने ‘राय दहक वन’ में लेगा किया है। ‘राजा-राम’ वर्णन के अन्तर्गत राम के लीलाज मेरुन का वर्णन किया गया है —

“एह बाल अनि रूप निपान। छेन्न को निहरे लीलाज ॥”

परन्तु 'बोधान' इत्यत्र गद्यभी भाषा का ॥ और राम के मन्द में इस गेह का प्रभाव था । इसी प्रकार 'राम-राज्य' में युग-रीति का उल्लेख मिलता है जब कि इसके अनेक सर्वप्रथम इसे गद्यभाषा में मिलते हैं । इसी प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण इसे रामचरित-सूत्र में मिलते हैं ।^१

गो/चाभी गुल्मीशम इव 'रामचरित मानस' में भी इसे गुल्मी के मन्द के कुछ बिज देवने को मिल जाते हैं । गुल्मी राम-मन्द में । अतः उनके सभी पात्र राम की भाँति में पूर्ण हैं । गुल्मीशम श्री ब्राह्मण से इगण्ड ब्राह्मणों का अपमान कर गतन नहीं कर गये ।^२ जातिगत संस्कार उनमें भी पड़े हैं । इसी कारण आदर्श ब्राह्मणत्व पर काट देते हुए भी उन्होंने जन्मगत ब्राह्मण की सामाजिक उच्चता की स्पष्ट घोषणा की है ।^३ तुलसी ने वैना-युगीन विभीषण के निवास-स्थान में लुगमी का पोषा लगवा दिया है ।^४ इसी प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण हमें तुलसी की अपनी भावनाओं तथा देश-काल के अनुरूप 'मानस' में मिलते हैं ।

देशकाल सम्बन्धी ऐसे दोष हमें प्रायः सभी कवियों में दृष्टिगोचर होते हैं, कवि का अपने युग की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों तथा उसके अपने अनुभव हमें उसके काव्य में स्पष्ट रूप से लक्षित होते हैं । उस युग की परिस्थितियों को भली प्रकार से समझ सकने पर ही हम किसी कवि की रचना को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं । युग के अनुसार हमें साहित्यिक कृतियों में भी भिन्नता दिखाई देती है । 'गोविन्द रामायण', 'रामचन्द्रिका', 'रामचरित मानस' आदि राम-कथाओं में हमें जो भिन्नता दिखाई देती है यह देश-काल का ही प्रभाव है । प्रत्येक साहित्यिक कृति पर व्यक्तिगत तथा देशकाल दोनों ही प्रकार की शक्तियाँ प्रभाव डालती हैं । 'गोविन्द-रामायण' में भी अपने युग से प्रभावित होकर गुरु गोविन्दसिंह जी ने तत्कालीन समाज का चित्रण किया है और अनेक नवीन कल्पनाओं का समावेश किया है । इस कारण देश तथा कालगत दोषों का आ जाना स्वाभाविक है ।

१. रामचन्द्रिका का विशिष्ट अभ्यवन, पृष्ठ ३७६-७८ ।

२. रामचरित मानस और साकेत, पृष्ठ ४ ।

३. वही, पृष्ठ ४ ।

४. रामचन्द्रिका का विशिष्ट अभ्यवन, पृष्ठ ३७८ ।

(स) शैली

‘गोविन्द रामायण’ की शैली में हमें गुरु गोविन्दसिंह जी के व्यक्तित्व का तत्कालीन वातावरण की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। शैली में रचनावार वा सम्पूर्ण व्यक्तित्व झलकता है, वही-वही तो प्रत्यक्ष रूप में और वही-वही अप्रत्यक्ष रूप में। हमीन्द्राएँ तो बड़ा गया है कि ‘शैली ही व्यक्तित्व है।’^१ कवि स्वानुभूतियों को सगर्भ रूप में प्रकट करने के लिए उनसे अनुपम भाषा, छन्द-अलंकार आदि का प्रयोग करता है। इन सब के समष्टि रूप द्वारा वह पाठक को अपने रंग में रंग लेता है। विभिन्न साहित्यशास्त्रों के अनुसार काव्य की आत्मा उसके भाव तथा विचार हैं और उसका शरीर उसकी शैली है।

अब हम ‘गोविन्द-रामायण’ की समीक्षा भाषा, छन्द-अलंकार, रंगादि की दृष्टि में करेंगे।

भाषा

भाषा भाषाभिव्यक्ति का प्रधान साधन है। काव्य की उज्ज्वलता के लिए भावानुकूल भाषा तथा दृष्ट्यजन्य अनिवार्य है। इसके अभाव में काव्य की सुन्दरता पूर्ण निवार नहीं पा सकती। गुरु गोविन्दसिंह जी के समय में उत्तर-भारत की सर्वप्रचलित भाषा ‘ब्रज’ थी। यह पश्चिमी हिन्दी की समृद्ध-जगत् एव मधुर भाषा थी जिसकी व्यापकता मारे भारतवर्ष में हो गई थी।^२

‘गोविन्द-रामायण’ की प्रधान भाषा ब्रज है। क्योंकि गुरु जी की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम ब्रज-भाषा ही रही है यद्यपि उनका पंजाबी, फारसी व ब्रज पर समान अधिकार था। ‘गोविन्द-रामायण’ में सर्वत्र ब्रज-भाषा का प्रयोग तो है ही पर इसके साथ तात्कालिक प्रभाव के कारण फारसी, अरबी, पंजाबी आदि शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। ‘रावण-युद्ध’ प्रसंग में एक ही छन्द में ब्रज के साथ-साथ फारसी, पंजाबी व गुजराती भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं —

“घाए महाबीर साथे सितें तोर काछे रणं चीर बाता मुहाय।

छां बंद अरऊब यलो तेज इम दाब चूं तुंब अजदहो उमिआ जंगहे ॥

१. काव्य के रूप : गुलशराफ, पृ० २३३।

२. गुरु गोविन्दसिंह और उनका काव्य, पृ० २६२।

भिड़ आए ईहां बुले खेन कीहां करें धाई जो हां भिड़े नेइ भज्जे ।
पियो पोस्ताने भटो रावड़ी ने कहा छं अनीरे घनी ने निहारे ॥”

इसी प्रकार में पंजाबी के शब्दों का प्रयोग यत्र-तत्र देखने को मिलता है;
‘अयोध्या-आगमनम्’ प्रकरण में—

“आकिल एरे उधावें,
म्हारे डोलन बहां रे ।”

‘रावण-मुक्त’ के ही एक जग्य छन्द में ब्रज, पंजाबी, छड़ी व राजस्थानी का सुन्दर सगम देखिए :—

“गात्रे महाशूर पुष्पी रणं हर भरमो नमं पूर खेसं अनूपं ।

बले बल साईं जिबी जुग्या ताई तंडे घोली जाई अलावीत ऐसे ॥

लगे लार थाने वरो राज माने कहो और काने हठी छाड भे से ।

वरो आन मीको भजो आन तो को चलो देव-लोको तजो बेगि लंका ॥”

गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस की प्रधान भाषा यद्यपि ‘अवधी’ है परन्तु उन्होंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के प्रान्तीय शब्दों का प्रयोग किया है । बुन्देलखड़ी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, राजस्थानी आदि के साथ-साथ अरबी और फारसी के शब्द भी देखने को मिल जाते हैं ।^१

इसी प्रकार से केशव कृत ‘रामचन्द्रिका’ में भी हमें संस्कृत, बुन्देलखड़ी, अवधी तथा सीमित रूप से विदेशी शब्द (फारसी आदि) भी ब्रज-भाषा के साथ देखने को मिलते हैं ।^२

भाषा को बोधगम्य तथा हृदयगाही बनाने के लिए गोविन्दमिह जी, केशव तथा गोस्वामी तुलसीदास जी तीनों ने ही अपने-अपने ग्रन्थों में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया है । ‘गोविन्द रामायण’ में—

‘रामावतार’ प्रसंग —“फूल फूल फिरें सबं गणदेव देवनाराय ।”

‘वन-प्रवेश’ प्रसंग में—“सोन वरै अति रोष भरी तब ।

नारु बटाई गई गृह को सब ॥”

‘लंका गमन’ प्रसंग में—“भे दग्ग अदग्ग भगे हठी,

गहि-गहि कर दंतन तृणा ।” आदि

१. रामचरित मानस और मारण, पृ० १७२ ।

२. रामचन्द्रिका का विशिष्ट आ-वदन, पृ० १ ८७-८८ ।

‘रामचन्द्रिका’ में—“दशमुख मुखजोवं यजमुख मुख को ।”

“जारति चित्त चिता दुचिताई ।” आदि

इसी प्रकार से ‘मानस’ में भी हमें लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग देखने को मिलता है—

“हृदय जुडाना” ;

“का बर्षा जब कृपि मुग्यानी” ;

“भई पति साँप छंछूंदर केरी ।” आदि

वाच्य-गुण यद्यपि रस की उन्नयनता को अधिक करने वाले होते हैं परन्तु उनका सम्बन्ध शब्द-व्ययन तथा वाक्य-रचना से ही होता है । भाषा के तीन मुख्य गुण हैं—माधुर्य, ओज व प्रमाद ।^१ इनकी अभिव्यक्ति क्रमशः मधुरा, परपा एवं प्रौढा नामक शब्द-शक्तियों द्वारा होती है । ‘गोविन्द-रामायण’ में यद्यपि ‘वीर-रस’ की प्रधानता होने के कारण ‘ओज’ गुण की प्रधानता है फिर भी अन्य गुणों का भी अभाव नहीं है । माधुर्य की स्थिति विशेषतः शृंगार के संयोग तथा वियोग में होती है । और प्रमाद-गुण के दर्शन भी वहीँ-वहीँ हो ही जाते हैं पर ओजता व वीरता की ही प्रधानता है ।

ओज की स्थिति वीर, वीरमग तथा रौद्र रंगों में विशेष रूप से पाई जाती है । इतिव वर्ण, मयुक्त वर्ण, रवार, टवार तथा दीर्घ सामासिक पद ओज गुण के व्यञ्जक हैं ।^२ वीर, रौद्र आदि रंगों का वर्णन करने समय ‘गोविन्द रामायण’ की भाषा ओजमयी हो उठती है । ‘मीमांसा-व्याख्य’ प्रसंग में परमहंस के आगे ही कुछ का प्रमाण—

“भट हुके छुके बंकारे । रण बज्जे गज्जे मगगारे ।

रण हुल्ल बलोल हुल्लाल । दस हल्ल हल्ल उच्छाखं ॥” आदि

ऐसे अनेक उदाहरण हम अनुग-द्वय में प्रत्येक सुन्द-वर्णन में देखने को मिल जाते हैं ।

‘रामचन्द्रिका’ में भी ऐसे ही उदाहरण अनुग-भग, परमुराम-गम मगद

१. रामचन्द्रिका, ११६ ।

२. वही, २४१ ।

३. माध-प्रदीप, पृ० ६५ ।

४. माध-प्रदीप, पृ० ६६ ।

भिड़ आए ईहां बुले बिन कीहां करें धाई जी हां भिड़े भेड़ भग्ने ।
पियो पोस्ताने भछो राबड़ी ने कहा ॥ अनीरे घनी ने निहारे ॥”

इसी प्रकार से पंजाबी के शब्दों का प्रयोग यत्र-तत्र देगने को मिलता है,
'अयोध्या-आगमनम्' प्रकरण में—

“आकिल छरे उघावै,
म्हारे होलन कहा रे ।”

‘रावण-युद्ध’ के ही एक अन्य छन्द में ब्रज, पंजाबी, छडी व राजस्थानी का सुन्दर सगम देखिए :—

“गाने महाशूर घुम्मी रणं हूर मरगो ममं पूर वेशं अनूप ।
बले बल साईं शिवो जुगा ताई तंडे घोली जाई अलाबीत ऐसे ॥
लगी लार चाने बरो राम माने कहो और काने हठी छांड भे से ।
बरो आन मोकी भजो आन तो को चलो देव-लोको तजो बेगि लंका ॥”

गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस की प्रधान भाषा यद्यपि ‘अवधी’ है परन्तु उन्होंने भी बिना किसी हिष्किकाहट के प्रान्तीय शब्दों का प्रयोग किया है । बुन्देलखड़ी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, राजस्थानी आदि के साथ-साथ अरबी और फारसी के शब्द भी देखने को मिल जाते हैं ।^१

इसी प्रकार से केसव कृत ‘रामचन्द्रिका’ में भी हमें संस्कृत, बुन्देलखड़ी, अवधी तथा सीमित रूप से विदेशी शब्द (फारसी आदि) भी ब्रज-भाषा के साथ देखने को मिलते हैं ।^२

भाषा को बोधगम्य तथा हृदयवाही बनाने के लिए गोविन्द^३ केसव तथा गोस्वामी तुलसीदास जी तीनों ने ही अपने-अपने तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया है । गोविन्द रामायण

‘रामावतार’ प्रसंग—“फूल फूल फिर सवै

‘वन-प्रवेश’ प्रसंग में—“तो न बरं अति रोय बरो

नाक बटाई गई गृह को

‘लंका गमन’ प्रसंग में—“मैं दाग अदग भगे

गहि-गहि कर दागन

१. रामचरित मानस कीर मनेन, पृ० १७२ ।

२. रामचन्द्रिका का विशिष्ट अध्ययन, पृ० ३

भाषा के प्रसाद-गुण का सम्बन्ध उसके अर्थ-बोध में रहता है।^१ रचनाओं में जहाँ अर्थ बिना अधिक बौद्धिक-स्थिति के समझ में आ जाए वहाँ प्रसाद-गुण होता है। ओज तथा भाष्य के समान इसकी स्थिति किसी विशेष रस में न होकर सभी रसों में होती है। 'गोविन्द रामायण' के कई स्थल इसके लिए हमें मिल जाते हैं जहाँ कवि ने उक्ति-वैचित्र्य न दिया सीधे-सादे शब्दों में बात स्पष्ट कर दी है। 'अवध-प्रवेश' प्रसंग में राम-सीता से सीधे-सीधे घर पर रहने को कहते हैं—

तुन सिय तुमम सुजान, रहो कुशल्यो तीर तुम ।

राज करौं किरि आन, तोहि सहित, बनवास बसि ॥

इस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण भी हमें 'गोविन्द रामायण' में मिलते हैं। 'रामचरित मानस' तथा 'रामचन्द्रिका' में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ अर्थ करने में कोई कठिनाई नहीं होती।

अलंकार तथा छन्द :

जिस प्रकार से अगूठी, छार आदि भूषण रमणी के शरीर की शोभा को द्विगुणित करते हैं वैसे ही कविता-कामिनी की शोभा को बढ़ाते हैं।^२ काव्य के लिए अलंकारों की उपयोगिता मात्र आभूषण जैसी ही नहीं अपितु यह काव्य की अभिव्यक्त्याशक्ति को भी संप्राप्त, सजीव और प्रभावोत्पादक कर देने है।^३ 'गोविन्द रामायण' में हमें अलंकार के भेदों व उपभेदों के उदाहरण मिलते हैं। शब्दालंकारों का प्रयोग तो पग-पग पर हमें दिखाई देता है—

“मिनछ नहु नाकिरं बजन्त भेरि भीषण”

ये 'न' तथा 'भ' अक्षरों की आवृत्ति है, यह अनुप्रास का सुन्दर उदाहरण है। अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि के उदाहरण मिलते हैं परन्तु अधिकतर गोविन्द रामायण में 'अतिशयोक्ति' के उदाहरण देखने को मिलते हैं। कवि ने 'युद्ध, शृंगार, वीर, रौद्र आदि के प्रसंगों में अतिशयोक्तिपूर्ण रूपन्याय की है। राम की बिरह की अतिशयोक्तिपूर्ण रूपन्याय 'सीता छोड़' प्रकरण में दर्शनीय है—

१. काव्य-प्रदीप, पृ० ६७।

२. काव्य-प्रदीपिका : डॉ० भोलाराव व्यास, पृ० १।

३. गुरु गोविन्दसिंह और उनका वा.य, पृ० २७२।

“उठकं पुनि प्रातः स्नानं गच्छ, जल-जंतं तथैव जरि छारि भए ।
 विरहो जिन ओर मुहुविह पई, फल फूल वन्यास अकास जरि ।
 कर सौ घर जौन छुअंत भई, कच बासन ज्यों पक फूट गई ।
 तन राघव भेंट समीर जरी, तज धीर सरोवर मांस दुरी ।”

‘रामचन्द्रिका’ तथा रामचरितमानस में भी अलंकारों के भेदों-उपभेदों के उदाहरण हमें मिलते हैं । रामचन्द्रिका में केशव ने अलंकार-सम्बन्धी अपनी सभी मान्यताओं का सफल तथा सम्पद प्रतिपादन किया है । ‘रामचरितमानस’ में भी अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है ।

अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा-गणना तथा यति-गति आदि से सम्बन्धित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य-रचना छन्द कहलाती है । छन्द के दो मुख्य भेद होते हैं—वर्ण वृत्त-जित छन्द के पदों में वर्णों की संख्या का नियमन रहता है । मात्रिक छन्द में मात्राओं का नियमन रहता है ।

‘गोविन्द-रामायण’ में दोनों प्रकार के छन्दों का प्रयोग कवि ने किया है हमने उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है । ‘गोविन्द-रामायण’ में जो छन्द प्रयुक्त किए गए हैं उनकी संख्या इस प्रकार से है :—

छन्द	संख्या
चौपाई	५६
तोटक	२७
तिलका	=
पद्यरि (पद्यड़ी)	१६
चौबोला	३
अनूप नाराच	३६
नाराच	१६
अष्ट नाराच	१०
त्रिभगी	६

१. रामचन्द्रिका का विशिष्ट अध्ययन, पृ० ४४२ ।
२. रामचरित मानस और माकेल, पृ० १६५-१६६ ।
३. हिन्दी-साहित्य कोष : डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० २६० ।
४. कान्य-प्रदीप, पृ० २४३ ।

रुद्रामण	४४
मकरा	१४
रुद्रावल	७७
बन्धन	६
भुजग-प्रयाग	६८
सगीन भुजग-प्रयाग	१३
भिन्न सुता भुजग प्रयाग	८
गुन्दरी	१०
गगुर धुनि	११
चरणट छीगा के आद वृत्त	८
सर्वथा	४१
धनवा	६
रुद्रित	११
दोधक	२
मोदक	१०
बाधरी	६
समानिका	८
सरस्वती	१६
नग सरूपी	४
अर्द्ध-नग सरूपी	५
सुखदा	८
सुन्दरी	८
सारक	८
मनोहर	१६
गीत माळती	८
छप्पय	१०
उटकन	१०
सगीन छप्पय	८
विराज	४
मोहिनी	८

नव छन्द	६
तिलकडिया	६
सर्वैया बहुतुका	१
उगाध	१३
उगाथा	॥
दोहा	३०
सोरठा	३
विजं	१
अपूर्व	२६
कुसुमविचित्रा	=
मूला	४
मूलना	४
अकरा	८
अरूपा	४
सिरछडी (धीपड)	४
पाघडी	१२
होहा	१४
अजवा	१६
पाघरी	११
सगीत पध्दिका	८
त्रिगुणन	८
त्रिगता	१०
अनाद	८
बहुड	६
अमृतगति	३
अनका	१६
अडूहा	१४
बरोडा	४

इस प्रकार से विभिन्न छन्दों का प्रयोग देख 'गोविन्द रामायण' को हम रामचन्द्रिका के साथ रख सकते हैं। उसमें भी इसी प्रकार से विभिन्न छन्दों का

प्रयोग किया गया है। गुरु गोविन्दसिंह द्वारा प्रयुक्त छन्दों में से कुछ का प्रयोग तो आश्चर्य बटून ही नम हो गया है। 'रामचरित मानस' में गोरवामी जी ने दोहा-चौगाई पंक्तियों को अपनाया है और बीच-बीच में सर्वये व सोरठे आदि छन्दों का प्रयोग किया है परन्तु 'गोविन्द रामायण' तथा 'रामचन्द्रिका' में हमें छन्दों के प्रयोग में विभिन्नता दिखाई देती है। 'रामचन्द्रिका' के छन्दों के बारे में तो विद्वानों ने कहा है कि यह छन्द की दृष्टि से पिंगल का ग्रन्थ दिखाई देता है, यही बात हम 'गोविन्द रामायण' के विषय में भी कह सकते हैं। गोविन्द रामायण में छन्द-परिचयन के कारण उसके कथा-प्रवाह में कोई बाधा नहीं पड़ती अपितु निम्न नवीन छन्दों के कारण एक नवीन रस-उत्साह छलकता रहता है। गुरु गोविन्दसिंह को जहाँ एक ही छन्द में कोई विशेष भाव व्यक्त करने की आवश्यकता अनुभव हुई है, उन स्थलों पर उन्होंने एक ही छन्द का कई बार प्रयोग किया है।

रस

भारतीय विद्वानों ने काव्य में 'रस' की आवश्यकता पर यथेष्ट प्रकाश डाला है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने 'नाट्य-शास्त्र' में रस-तत्त्व को प्रमुखता प्रदान की और इसके बाद रसयुक्त वाक्य को ही काव्य की सत्ता दी गई।^१ भारतीय दृष्टि के अनुसार रस, काव्य की आत्मा है।

गुरु गोविन्दसिंह के समय में रीति-काल अपने वैभव पर था। चारों ओर भृंगार रस की ही प्रधानता थी। परन्तु गुरु गोविन्दसिंह के साहित्य में हमें वीर-रस की प्रधानता मिलती है। अन्य रसों का भी उल्लेख आपके साहित्य में गौण रूप से मिलता है।

'गोविन्द रामायण' में वीर-रस ही प्रधान है। अन्य रस उसके सहायक के रूप में वर्णित हैं।^२ 'मे ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ युद्ध-वर्णन के प्रसंग'। विश्वामित्र के साथ तपोवन में : से युद्ध प्रसंग वीरता की भावना

छ सारो ॥

बजे घंट भेरी । रहे राम डेरी ॥
रण को निशान । कंघा छेकि कान ॥”

इसके अतिरिक्त ‘सीता-स्वयंवर’ प्रसंग में परशुराम-राम संवाद और वन में लक्ष्मण तथा राम की वीरता का वर्णन सभी वीर-भावनाओं से ओतप्रोत है। ‘हन्द्रजीत युद्ध’ प्रसंग से एक दृश्य देखा—

“बजे संग लियेले हाठा जुटिया ।
छेत बहे चुछाले कहर ततारये ॥
डिगो घोर जुफारे हुगा कुटिया ।
बके जानु मतवाले भगा पीइके ॥”

वीर रस के साथ भीमरस-रस का भी सफल बिगन ‘गोविन्द रामायण’ में हमें मिलता है। वनवास के राम-विराध युद्ध-प्रसंग में बरि द्वारा भीमण की सफल अभिव्यंजना हुई है—

“पिबंन सोन छणरी भयंत भात बाधइ ।
हंकार घोर तंमिहै सुगार धार बुझइ ॥
पुकार भार के पर सहंत भंग पारय ।
बिहार देव भंडन कंटत राग पारय ॥”

‘गोविन्द रामायण’ के कुम्भकर्ण के अतिरिक्त बिगन में हाथ तथा अशूभ रस के गुन्दर उदाहरण मिलने हैं। इन रसों के अतिरिक्त लज्जा-भीर प्रसंग में शृंगार का वर्णन भी हमें ‘गोविन्द रामायण’ में देखने को मिलता है।

‘सीता-स्वयंवर’ प्रसंग में राम राम ने सीता का वरण कर दिया उस तथा सीता की कन-छात्र का वर्णन देखने योग्य है—

“एक प्रेय होनी लगे जैव देने,
बनो काँह काँह सुगौराव जैने ।
दिध बाज बनी कई देत लीर,
रने रंग राख, जुईव बनीच ॥”

इसी प्रसंग के अंग अंतर्गत उदाहरण हमें ‘गोविन्द रामायण’ में मिलता है। शृंगार रस के अतिरिक्त लज्जा-भीर प्रसंग में शृंगार का वर्णन भी देखने को मिलता है। कवि ने शिख की लज्जा-भीर की वचना है ‘सीता-स्वयंवर’ प्रसंग में राम की विनय वना का विनय—

“उठि टाढ़ भए पुनि भूम गिरे । पहरेकक सौं फिर प्राण फिरे ।

तन चैन सुचेन उठे हरि यों । रण-मंडल मध्य गिर्यो भट ज्यों ।”

प्रकृति के विविध उपादान जो मयोंग में आनन्ददायक और उत्साहपूर्ण प्रतीत होते हैं वे ही अपना वियोग में विपरीत प्रभाव डालते हैं, ‘सीता-छोड़’ प्रसंग में ही—

“विरही जित ओर सुहृष्टि परं । फल फूल पलास अकास जरं ॥

बार सौं घर जौन सुभंत भई । कच आसन ज्यों पक फूट गई ॥”

विरह का यह व्युत्तिपूर्ण वर्णन विप्रन्दग्म-भाव की तीव्रता प्रदर्शित करता है। शास्त्रिय राम के सयोग तथा वियोग दोनों पदों का वर्णन हमें ‘गोविन्द रामायण’ में मिलता है।

‘रामचरित मानस’ में भी इसी प्रकार से सभी रसों का सुन्दर वर्णन हमें मिलता है। पुण्यवाटिका में राम-सीता का मिलन सयोग-शृंगार, रावण द्वारा सीता-हरण के अवसर पर राम व सीता का वियोग, करण-रस तो कई स्थानों पर ‘मानस’ में दिखाई देता है। राम के अयोध्या-त्याग के समय उनके वियोग से रामस्त जड़-चेतन दुःखी दिखाया गया है—

“चलतराग ललित अवध अनाया ।

विकल लोग सब लाये लाथा ॥

घोर जन्तु सम पुर-नर-नारी ।

हरपाहि एकहि एक निहारी ॥

बागन ब्रिटप बैलि कुम्हिलाहीं ।

सरित सरोवर बैलि न जाहीं ॥”

इसी प्रकार से अन्य रसों का भी वर्णन प्रस्तुत ग्रन्थ में मिलता है, शान्त रस ‘मानस’ में अत्यन्त व्यापक व विस्तृत है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में इसकी प्रधानता है।

‘रामचन्द्रिका’ में प्रधान रस ‘वीर’ है और उसकी व्याप्ति भी काव्य के आदि से अन्त तक हुई है।^१ वीर के सहकारी के रूप में शान्त तथा शृंगार-रसों को लाया गया है। रामचन्द्रिका के लव-कुश बालक होने पर भी वीर-रस से पगे हैं—

१. रामचरित मानस, अयोध्या कांड, दोहा सरथा ८३ ।

२. रामचन्द्रिका का विशिष्ट अध्यायन, पृ० ३५३ ।

“रिगुहि भारी संहारि बल बधते तेहूँ छाया ।

रघुहि मित्रं हो बैगिहो माना तेरे पाय ॥”

इस प्रकार में रामचन्द्रिका में सभी रंगों की योजना होने पर भी बीर उगता अनीश्वर है तथा रंग रम उगते अंग ।

गुप्तगी भक्त-कवि थे इमी में उनके ‘मानस’ में ज्ञान-रम की प्रधानता है । इगके विचरीत बेगव दखारी कवि थे और इमी में धीरता की भावना का निरूपण अगसा कर गके और गुरु गोविन्दसिंह तो धीरता के अवतार थे ही । उनके सङ्गपूर्ण माहित्य में धीर-रम प्रमुख है । अतः गोविन्द रामायण में भी वही रम अधिक स्पष्ट रूप से उभर सका है ।

(द) उद्देश्य

प्रबन्ध काव्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में प्रायः सभी माहित्य-शास्त्री एकमत हैं कि वह महान् होना चाहिए । आचार्य दण्डी ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति को काव्य का लक्ष्य बनाया है । रुद्रट के अनुसार भी चतुर्धर्म से युक्त काव्य महान् होता है एवं आचार्य विश्वनाथ ने चारों में से एक की स्थिति अनिवार्य मानी है ।

‘गोविन्द रामायण’ में गुरु गोविन्दसिंह जी ने राम के चरित्र का विश्लेषण प्रस्तुत किया है । राम का जीवन मानव-जीवन का आदर्श है । अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध राम ने तलवार उठाई और उस पर विजय प्राप्त की । श्री गुरु जी के समय में औरंगजेब दिल्लीश्वर था, उसके अत्याचारों से हिन्दू-जनता प्रसन्न थी, गुरु गोविन्दसिंह जी ने नैराश्य के गर्त में पड़ी हिन्दू-जाति का पुनः संगठन कर भुगल अधिकारियों के अमानुषिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई । न्यायोचित-धर्म और कर्म की भावना को जागृत किया व प्राचीन गौरव-मान कर उन्हीं चरित्रों के अनुरूप अपने शिष्यों को बनाया । गुरु जी ने हिन्दुओं की शिथिल शिराओं में शौर्य का रक्त प्रवाहित कर उनमें अपमान का बदला लेने की भावना को जगाया ।

राम का महत्त्व उस समय तक चरम उत्कर्ष को प्राप्त हो चुका था ‘रामचरितमानस’ द्वारा राम की भक्ति-भावना चहुँ ओर फैली हुई थी, ‘राम-

चन्द्रिका' भी समाज-हित का उद्देश्य ले गामने आ चुकी थी और जनता को अन्धश्रद्धा के विश्व उठाने का कार्य 'गोविन्द रामायण' ने पूर्ण कर दिया ।

तुलसी, ब्रह्मव तथा गुरु गोविन्द तीनों का उद्देश्य समान था परन्तु उद्देश्य-प्राप्ति का मार्ग भिन्न । तुलसी में उपदेश-प्रधान, ब्रह्मव में तर्क की प्रधानता तथा गुरु गोविन्दगिरि ने गीघी वान का वर्णन कर जनता को अत्याचार के विश्व तथा लोक मुधार किया ।

षष्ठ प्रकरण गोविन्द रामायण का महत्त्व

“राम क्या जुग जुग अटल ।
साथ कोई भागत नैत ।
सुरग बात रघुवर करा ।
सागरी पुरी समेत ॥”

इस युग-मुगान्तर तक अटल रहने वाली कथा का गान 'गोविन्द रामायण' में किया गया है। इस कथा के नायक 'राम' का चरित्र भारतीय सभ्यता का समष्टि-रूप है। इस महापुरुष का चरित्र युगों से जातीय-जीवन का प्रधान प्रेरणा-केन्द्र रहा है, राम के चरित्र में हमें शील-शक्ति व सौन्दर्य के दर्शन होते हैं। इसी कारण तो 'अवध-प्रवेश' प्रतग में गुरु गोविन्दसिंह ने कहा है :—

“जो इह कथा सुने अथ गावे ।
हुल पाष तिह निकट न आवे ॥
विष्णु भक्ति कीए कल होई ।
आधि व्याधि छू सकै न कोई ॥”

जैसा कि हम पहले ही यह जान चुके हैं कि मानव-समाज को उठाने में ही हमें गुरु जी की वास्तविक महत्ता के दर्शन होते हैं। निःस्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने का कठोर आदर्श उनके सामने था। आपने अपनी शिष्य-परम्परा में जाति को उन्नति की ओर ले जाने वाले पुरुषों की मृष्टि की। उनमें दृढ़-जस्साह, अयक-धैर्य भरा।

'गोविन्द रामायण' के राम में हमें गुरु गोविन्दसिंह जी के दर्शन होते हैं। गुरु गोविन्द ने अपनी आत्म-कथा विचित्र नाटक में अपने को 'राम' की

१. अवध-प्रवेश, गोविन्द रामायण ।

२. विचित्र नाटक, द्वितीय अध्याय ।

वंग परम्परा में बनाया है। इनमें उनकी वाज्य-वृत्तियों में 'गोविन्द रामायण' का महत्त्व और भी अधिक हो जाना है।

राम की वंग-परम्परा में होने के कारण समस्त हिन्दू-जाति में आदर व श्रद्धा का स्थान गुरु गोविन्द को प्राप्त हुआ और इनके साथ गुरु जी के मुट्ठ धर्ममुट्ठ थे, ठीक वैसे ही जैसे राक्षसों के अत्याचारों में दुःखित मुनियों की रक्षा का बीड़ा 'राम' में उठाया था, वैसे ही हिन्दुओं की मुगल-मत्ता के अत्याचारों में बचाने के लिए गुरु जी ने तलवार उठाई।

'गोविन्द रामायण' ने राम अपने वसंत्य के प्रति सचेत हैं, इसमें गुरु जी ने अपनी शिष्य-परम्परा में नईव मचेत रहने का सन्देश दिया। आदर्श हिन्दुत्व भावना की पूर्णरूपेण रक्षा की। श्री गुरु महाराज ने हिन्दुओं की मुगल भावनाओं को जगाने के लिए पत्तिन पावन श्री राम का ही चरित्र लिया है और उन्हें विशेषकर दुष्ट-दल-दलक के रूप में चित्रित किया है। इसी कारण से प्रस्तुत ग्रन्थ में जहाँ वही किसी राक्षस से युद्ध का वर्णन आया है वहाँ पर मजीब वर्णन बन पड़ा है। प्रत्येक स्थान पर असुरी भावनाओं पर दैवी भावनाओं की विजय 'गोविन्द रामायण' में दिखाई गई है। सौई हुई भारतीयता को जगाने का कार्य गुरु गोविन्दसिंह जी ने किया, इसीलिए उन्होंने 'राम' के चरित्र को अपना माध्यम बनाया है।

आज जो सिक्ख-हिन्दू में यह भावना है कि दोनों विभिन्न धर्मों के मता-वलम्बी हैं उनके विरुद्ध 'गोविन्द रामायण' यह सकेत करती है कि सिक्ख-धर्म हिन्दू-धर्म और हिन्दुत्व में कोई अन्तर नहीं है। सिक्ख-धर्म हिन्दू-धर्म का ही एक अंग है और अंगों का कार्य सदैव अंगी (हिन्दुत्व) की रक्षा करना है। सिक्ख पंथ का मूल मंत्र —

“एक ओं सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्बैर।

अकाल मूरत अजोनी संभं गुरु प्रसाद जप।

आदि जगदि सख है भी सख। नानक होतो भी सख। बाह गुरु ॥”

स्वर है, उमना नाम सत्य है, वह कर्ता है। वह भय और वह अमर है, अजन्मा, निराकार और स्वयंभू प्राप्ति हो सकती है। वह ससार की मृष्टि वह हम समय वर्तमान है और नानक कहते हैं।

महर्षि हिन्दू के सा-त का निषेध है ।' श्री रामायण में हिन्दू द्विपक्ष की विचार-धर्म की हिन्दुत्व की बात मानने है ।' गिरध-विन्द-एकता पर रामायणिक जी के निम्न शब्द दर्शाते हैं :—

'गिरध-धर्म और हिन्दुत्व, ये दो बातें एक ही धर्म हैं । हिन्दु का अर्थ है कि उस पर जब प्रेमी विचार आती है तो वह बंसा ही रह जाने भीतर में प्रवृत्त करता है । इन्द्रायी हमनी में बचने के लिए अथवा उनका उगार देने के लिए, हिन्दुत्व में इन्द्राय के अग्राह में अपना जो रूप प्रकट किया, वही गिरध या गिरध-धर्म है । गिरध-धर्म में हिन्दू-धर्म की रक्षा और सेवा के लिए अपनी गरदनें बटायी, अपने जीवन का बलिदान दिया तथा उन्होंने अपना जो गैरिष सगठन दिया किया, उनका लक्ष्य भी हिन्दू-धर्म की जीवित एवं जागरूक रचना था ।'"

द्विपक्ष जी के उपर्युक्त विचार श्री सैवध अस्तुत कादिर के विचारों का उचित उत्तर है ।

द्विपक्ष परिसंज्ञ में 'गोविन्द रामायण' का महत्त्व और भी अधिक हो जाता है । धर्म की भूमिका में श्री ओ३म प्रकाश आनन्द जी के शब्द देखिए :—

"मेरे विचार में यह पुस्तक अग्नी और अग्नि की मिलाने वाली एक लड़ी है ।" (पृष्ठ ३८)

अन्ततः हम कह सकते हैं कि 'गोविन्द रामायण' का रामकाव्य में नवीन रूप से योगदान है । गोविन्द रामायण के रचयिता की बुद्धि-प्रखरता मुझ दृष्टियों के वर्णन में निखर उठती है, राम-काव्य होते हुए भी इसमें कवि का लक्ष्य राम के चरित्र की ओर अधिक रहा है ।

१. विश्व-धर्म दर्शन, श्री सवित्रिया विद्यारीलाल वर्मा, पृष्ठ ३१७ ।

२. संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ३०० ।

३. संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ३२६ ।

४. श्री कादिर ने अपनी पुस्तक 'द्विपक्षी भाषा सिक्कस' में यह विचार रखे हैं कि हिन्दुत्व तथा गिरध-धर्म अलग हैं और वैमनस्यपूर्ण सम्बन्ध तथा एक दूसरे को जान लेने पर उतार है । पृष्ठ, १४-२६ ।

५. संत-साहित्य, पृष्ठ १८८ ।

भारतवर्ष के राष्ट्रीय-जीवन के निर्माण में 'राम-कथा' का बहुत बड़ा योगदान रहा है, राम-राज्य शब्द पवित्र एवं आदर्श-राज्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है और इसी पवित्रता एवं आदर्श की शृंखला की एक बड़ी 'गोविन्द रामायण' भी है।

उपसंहार

दशम गुरु श्री गुरु गोविन्दसिंह जी थे। उनके व्यक्तित्व में हमें महा धार्मिक-मेता, राजनीतिज्ञ तथा कवि इन तीन रूपों के दर्शन होते हैं। आपका समय सन् १६६६-१७०८ रीति-काल का उत्कृष्ट युग था, कवि रीतिबद्ध रचना में, नायिकाओं के नख-दिख वर्णन में लगे थे और उधर धर्मन्धि औरंगजेब के अत्याचारों से प्रस्त हिन्दू-जनता आत्म-विश्वास तथा आत्म-गौरव खो चुकी थी। ऐसे समय में भारतीयता की रक्षा के लिए दक्षिण में छत्रपति शिवाजी तथा पंजाब में गुरु गोविन्दसिंह आगे बढ़े। हिन्दी के रीति-युगीन काव्य में जैसे भूषण की कविता एक अलग व्यक्तित्व रखती है, गुरु गोविन्दसिंह जी की कविता में भी हमें वैसे ही उज्ज्वल मंत्र मिलते हैं।

गुरु गोविन्दसिंह प्रभु की 'शक्ति' की अधिक महत्व देते थे। गुरु नानक देव जी के 'निरकार पुरख' का नाम आपने 'असि भवज', 'महाकाल' तथा 'महालौह' रखा। 'गोविन्द रामायण' के 'अवध-प्रवेश' प्रसंग में आपने ईश्वर के बीर-रूप की वन्दना इस प्रकार से की है—

“पाँव गहे जबते तबते कोउ आंख तरे नहि भाग्यो ।

राम रज्जिम पुरान कुरान अनेक कहँ मत एक न भाग्यो ॥

तिघ्रति शास्तर वेद सब बहु भेद कहँ हम एक न जाग्यो ।

ओ असपान कृपा तुमरो करि मैं न बह्यो सब सोहि बट्यान्यो ॥”

ज्ञान जो एक गाम्प्रदायिक भावना हमें देखने को मिलती है, इसका कारण आंग्ल-राज्य के समय राजनयिताधारियों की फूट-नीति का परिणाम है। एक माँ जामे दो पुत्रों को अलग कर—एक विदेश की भावना भरकर, दूर से समाना देयना ही उनका कार्य था। मित्र-धर्म—हिन्दुत्व में कोई अलग गम्प्रदाय नहीं

सहायक-ग्रन्थ

हिन्दी :

१. राम कथा (उत्पत्ति और विकास) रेवरेंड फ्रादर कामिल बुल्के, सन् १९६२, हिन्दी परिपद् प्रकाशन, प्रयाग विश्वविद्यालय ।
२. संत साहित्य . डॉ० सुदर्शनमिह मजीठिया, सन् १९६२, रूप कमल प्रकाशन, दिल्ली ।
३. गुरु गोविन्दसिंह और उनका काव्य . डॉ० (कु०) प्रसिम्नी सहगल, सन् १९६४, हिन्दी साहित्य भंडार, लखनऊ ।
४. गुरु गोविन्दसिंह कृत विचित्र नाटक टीकाकार डॉ० लाजवती रामकृष्ण, सन् १९६१, न्यू लिटरेचर, नई दिल्ली ।
५. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉ० रामकुमार वर्मा, सन् १९६४ ।
६. हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, परिवर्द्धित संस्करण ।
७. हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास . श्री रामबहोरी शुक्ल तथा डॉ० भीरप मिश्र ।
८. उगरी भारत की संत परम्परा . पं० परनुराम बनुरेदी, म० २००८ वि० ।
९. हिन्दी साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन : डॉ० रामकुमार वर्मा ।
१०. भाषा बाणी : डॉ० जयदेव मिश्र ।
११. भाषा का भारतीय साहित्य : प्रकाशक, साहित्य अकादमी ।
१२. हिन्दी मूल और भाषा . श्री स्वामिबहारी विरागी तथा श्री अविनाशचन्द्र ।
१३. हिन्दी भाषा तथा साहित्य : श्री उदयनागन्धर्व विरागी ।
१४. हिन्दी साहित्य और उगरी प्रगाथ : श्री विनयेन्द्र ग्नायक तथा श्री

३४. रामचरित मानस का काव्य शास्त्रीय अनुशीलन : डॉ० राजकुमार पांडेय ।
३५. रामभक्ति शाखा : डा० रामनिरजन पांडेय ।
३६. हिन्दी साहित्य का इतिहास : डा० लक्ष्मीसागर वाष्ण्य ।
३७. तुलसीदास : चन्द्रवली पांडे ।
३८. तुलसी साहित्य की भूमिका : डा० रामरतन भटनागर, सन् १९५८ ई० ।
३९. गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस : प्रकाशक गोपा प्रेम, गोरखपुर ।
४०. हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास : डॉ० भगीरथ मिश्र, सं० २००५ वि० ।
४१. वाङ्मय विमर्श, प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सं० २००५ वि० ।
४२. काव्य-प्रदीप : श्री रामबहोरी शुक्ल, हिन्दी भवन, अनारकली, लाहौर ।
४३. संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो . सम्पादक डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, सन् १९५२ ई० ।
४४. सेनापति कृत कवित्त रत्नाकर . सम्पादक उमाशंकर शुक्ल ।
४५. संक्षिप्त रामचन्द्रिका : सम्पादक श्री जयन्नाथ तिवारी ।

अंग्रेजी

१. हिन्दी ऑफ दि सिक्कम् : डॉ० जे० डी० कनिष्क, सन् १९५३ ई० ।
२. ए बीक एनाउन्ट ऑफ दि सिक्कम्पीपुल । श्री गडामिह, सन् १९५२ ई०, दि सिक्कम् कलचरल सेंटर, कलकत्ता ।
३. दवोम्पूशन ऑफ दि धालमा (भाग दो) : डा० इन्दुभूषण बनर्जी, सन् १९३९ ई० ।
४. ए शोर्ट हिन्दी ऑफ दि सिक्कम् (भाग एक) । श्री तेजामिह तथा श्री गडामिह, सन् १९५० ई०; ओरिएण्टल लांग्वेज लि०, बम्बई ।
५. हिन्दी ऑफ पञ्जाबी टिचरेवर, डा० मोहर्षमिह दोवाना, सन् १९३२ ।
६. बयं ऑफ धालमा : श्री सरूप मिह, मिक्कम् रिक्लेम लायब्रेरी, अमृतसर से प्राप्त ।
७. ए हिन्दी ऑफ दि सिक्कम् : श्री मैथन अमृतन बादिर, मिक्कम् रिक्लेम लायब्रेरी अमृतसर से प्राप्त ।
८. गुड गोविन्दमिह : श्री खजानमिह, मिक्कम् रिक्लेम लायब्रेरी अमृतसर से प्राप्त ।

६. हिन्दी एंड किन्नामफी ऑफ गिन्स रेलिजन : श्री राजानमिह, मित्र रिफेन्स लाइब्रेरी अमृतसर मे प्राप्त ।
१०. गुरु गोविन्दमिह । श्री लक्ष्मणमिह, मित्र रिफेन्स लाइब्रेरी अमृतसर से प्राप्त ।
११. दि रेलिजन ऑफ दि मित्र गुरुम् : श्री तेजासिह, सन् १९६३ ई०, दि सिरोमणि गुरुद्वारा प्रवधक कमेटी, अमृतसर ।
१२. दि पोयट्री ऑफ दसम ग्रन्थ डॉ० धर्मपाल आदना, सन् १९५९ ई० ।
१३. हिन्दी ऑफ भीरगजेव डा० जे० एन० सरकार ।
१४. दामफामेसन ऑफ गिन्सग्रम् । डॉ० गोदुलचन्द नारग, सन् १९४६ ।
१५. दि मित्र रिलिजन, (भाग ५) एम० ए० मैकानिक, सन् १९०९ ई० ।
१६. हिन्दी ऑफ पजाव लक्ष्मी ।
१७. दि अपलिगट ऑफ ह्यूमैनिटी डॉ० जगदन्त सिंह, सन् १९४१ ई० ।

पंजाबी :

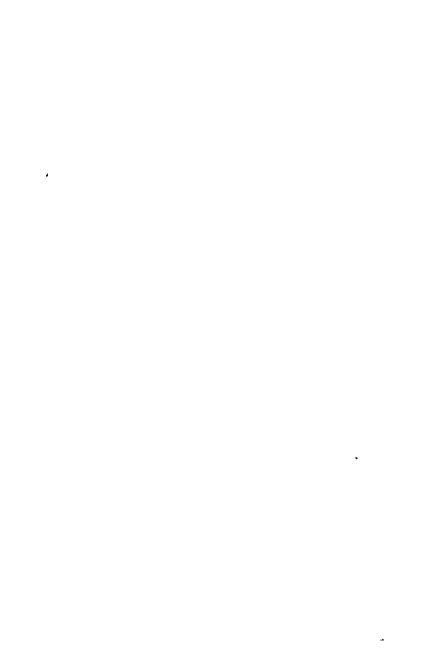
१. गुरु गोविन्दसिह कृत आकाश स्तुति प्रकाशक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवधक कमेटी, अमृतसर ।
२. गुरु गोविन्द सिंह कृत खडी दी बार . सम्पादक प्रो० प्रमिन्द्रसिह तथा श्री करपालसिह कसैल ।
३. गुरु गोविन्दमिह कृत जाप जी साहब प्रकाशक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवधक कमेटी, अमृतसर ।
४. गुरु गोविन्दमिह कृत विचित्र नाटक । प्रकाशक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवधक कमेटी, अमृतसर ।
५. गुरु विलास : भाई मुक्यामिह ।
६. सूरज प्रकाश . भाई सन्तोषमिह ।
७. श्री दशमेरा चमत्कार . भाई नूटासिह, सन् १९५५ ई० ।
८. जीवन तथा श्री गुरु गोविन्दमिह जी प्रो० कर्तारसिह, सन् १९४६ ई० ।
९. राग मूरत : श्री रणधीरसिह, स० २०१२ वि० ।

उर्दू :

१. गुरु गोविन्द मिह कृत अकरनामा सम्पादक श्री मानचन्द 'नाब' ।

पत्र-पत्रिकाएँ :

१. 'कल्याण' (सप्त अंक) । प्रकाशक गीता प्रेस, गोरखपुर ।
२. 'धर्मयुग' (साप्ताहिक), अंक १४, अप्रैल, १९६३ तथा २ जनवरी, १९६६ ।
३. 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान', अंक २२ दिसम्बर, १९६३ ।
४. 'भवन्तस् जनरल', अंक १२ अप्रैल, १९६४ ।

आधुनिकता और भारतीय परम्परा
लेखक : डॉ० महावीर दाधीच

शब्दलेखा प्रकाशन
5, हागा बिल्डिंग,
भीकानेर
द्वारा प्रकाशित

© सर्वाधिकार सुरक्षित

मूल्य : पाँच रुपये

मुद्रक
नवीन प्रेस, दिल्ली-6

प्राक्कथन

यह पुस्तक समय-समय पर लिखे गए निबन्धों का संग्रह है। इसलिए
मे अनेकविधता के साथ-साथ अनेकरूपता भी है।

मैं 'बानास' और 'बिन्दु' के सम्पादकों का आभारी हूँ, जिन्होंने इन्हे
रूप में प्रकाशित करने की अनुमति दी है।

—महावीर दाधीच

